

المكتبة الصوفية

تخفُّة السالكين

ودلائل السائرين
لمنح المفسرين

تأليف

العلامة محمد المنير السمنودي

الناشر

مكتبة الثقافة الدينية

مرکز تحقیقات تکوین و تفسیر علوم اسلامی

تَحْفَةُ السَّالِكِينَ

وَدَلَائِلُ السَّائِرِينَ

لِمَنْهَجِ الْمُقَرَّبِينَ

٥-١-٢٠٠٨
مركز تحقيقات كتاب ودرسي العلوم
شماره ثبت: ٣٣٥٣١
تاريخ ثبت:

الطبعة الاولى
١٤٢٠هـ - ٢٠٠٩
حقوق الطبع محفوظة للناسر
الناسر
مكتبة الثقافة الدينية
٥٢٦ شارع بورسعيد - القاهرة
٢٥٩٢٢٦٢٠ - ٢٥٩٣٨٤١١ / فاكس: ٢٥٩٢٦٢٧٧
E-mail: alsakafa_aldinay@hotmail.com

بطاقة الفهرسة
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة المخطوطات

المسنودى ، محمد بن حصن بن محمد - ١٧٨٢
تعطى السالكين ودلائل السالكين لمنهج المقربين فى بيان الطريق / لمحمد المسنودى
ط ١ - القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية ٢٠٠٨
١٩٩ ص : ٢٤ مم
تكمك : ٣٩٥ - ٣٤١ - ٩٧٧
١- التصوف الاملاى
٢- الوعظ والارشاد
١- العنوان

نوى : ٢٦٠

رقم الايداع : ١٦٩٩٧ - ٢٨/٨/٢٠٠٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمة المؤلف

هو: محمد بن حسن بن محمد السنودى الأزهرى، المعروف بالمشير.
 فقيه شافعى، كان أول من انتزع مشيخة الأزهر من يد المالكية.
 ولد في سنود بمصر سنة ١٠٩٩هـ / ١٦٨٨م، وتعلم بالأزهر وتولى
 مشيخته.

وتولى بالقاهرة سنة ١١٩٩هـ / ١٧٨٥م.
 له منظومة في «رواية ورش»، و«الدرر الجسام» فقه، و«منظومة في علم
 الفلك» وشرحها، و«ثبت» وله «مقدمة» تشمل على رواية حفص» في
 القراءات.

والكتاب الذي بين أيدينا.

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي أزال الران عن قلوب العارفين، وأبرز من سماء الذات نور
شموس الأسماء لوصول السائرين، وأخرج فؤاد الأحباب من ضيق الاحتجاب إلى
النور المبين، ورسم بيد العناية سطر آلاء إنعامه في صفحات ألواح عقول
المنكسرين، الذي أحيا أموات المقامات بوابل غيث الأذكار لإنبات العلوم اللدنية
في فؤاد الواصلين.

أحمد حمد من سقاه الله من حمر محبته شراب اليقين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أقر بها بذل العبودية
كان من الموقنين.

وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله، موضع طريق المقربين الذي
أنزل عليه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١).
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، الذين مشوا على طريقته وتحققوا بحقائق
الدين... وبعد.

فيقول العبد الفقير محمد المنير السنودي: قد سألني بعض الأخوان، رزقني الله
وإياهم اليقين والوصول إلى مقام التمكن، أن أجمع شيئاً مما يحتاجه الراغب في
سلوك الطريق ومنازل أهل التحقيق، فقرعت عند ذلك باب الاستخارة بيد
الافتقار، وأسبلت الدموع عن مقلتي الذل والانكسار، وعلمت بأنني لست من

تحيل هذا الميدان ممن تجول فيه فحول الفرسان، فحين أمدني شيخى وقدوتى إلى الله الشمس الحفى بنظره سرت في بحر عرفانه أسبح، وبفيض أمداده أُنْفَح، فأجبت إلى ذلك طالباً من الله العون والإخلاص، وأن يكون سبباً لنجاتى يوم القصاص.

وسميت «تحفة السالكين ودلالة السالكين لمنهج المقربين».

وربته على عشرة أبواب وخاتمة.

«الباب الأول»: في كيفية العهد والتلقين ووصية الشيخ للمريد بعد العهد.

«الباب الثانى»: في الذكر وآدابه والحث على استعماله.

«الباب الثالث»: في بيان الطريق للوصول إلى الله وأركانها حسب ما قالوه على الوجه الذى ذكروه.

«الباب الرابع»: فيما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه.

«الباب الخامس»: في بيان آداب المريد مع شيخه.

«الباب السادس»: في بيان آداب المريد مع إخوانه.

«الباب السابع»: في بيان آداب المريد مع نفسه.

«الباب الثامن»: في الأسباب التى يستحق بها المريد الطرد من شيخه.

«الباب التاسع»: في النقابة والنقباء وما يتعلق بذلك.

«الباب العاشر»: في النفوس وتقسيمها وأوصافها والأسماء التى يستعملها

السالك في كل نفس.

«الخاتمة» في شىء من مصطلح القوم.

فأقول مستعلاً من الله القبول:

الباب الأول

في كيفية العهد والتلقين
ورعاية الشيخ للمريد بعد العهد

مركز تحقيق وتوثيق التراث الإسلامي

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

اعلم أن العهد لغة: التزام شيء ليقوى به في المستقبل، حقاً كان أو باطلاً، ومنه تعاهدت بنو فلان على كذا وكذا، وشرعاً: التزام قرينة دينية، كالتزام الأنصار أنهم يحمّون النبي ﷺ مما يحمّون منه نساءهم وأولادهم، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَلْأَدْنَىٰ يَاسِعُونَكَ إِنَّمَا يُسِيطَرُونَكَ﴾ ^(١) الآية، وقد ثبت من فعله ﷺ.

وشروطه: كمال الشيخ وانقياد المريد، ووجود التسليك، والأصل في التلقين ما رواه الطبراني والبخاري وغيرهما أن النبي ﷺ لقن أصحابه كلمة: لا إله إلا الله، جماعة وفرادي، بعد أن سبق تكرارها منهم مد أسلموا إلى ذلك الوقت، فأما تلقينه لأصحابه ﷺ جماعة فقد قال شداد بن أوس رضي الله عنه: كنا عند رسول الله ﷺ فقال ﷺ: «هل فيكم غريب؟» يعني من أهل الكتاب؟ قلنا: لا يا رسول الله، فأمر رسول الله ﷺ بخلق الباب وقال: «ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله» فرفعنا أيدينا وقلنا: لا إله إلا الله، ثم قال رسول الله ﷺ: «ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم».

وأما تلقينه ﷺ لأصحابه فرادي فقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله دلني على أقرب الطرق إلى الله عز وجل وأسهلها على عباده وأفضلها عند الله، فقال رسول الله ﷺ: «يا علي عليك بمداومة ذكر الله، عز وجل، سرّاً وجهراً» فقال علي رضي الله عنه: كل الناس ذاكرون يا رسول الله، وإنما أريد أن تخصني بشيء، فقال رسول الله ﷺ: «مه يا علي، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، ولو أن أهل السموات السبع

والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرحمت لا إله إلا الله» ثم قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله الله» ثم قال على ﷺ: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «غمض عينيك واسمع مني لا إله إلا الله، ثلاث مرات، ثم قل أنت: لا إله إلا الله، ثلاث مرات وأنا أسمع» ثم رفع رأسه ﷺ ومد صوته وهو مغمض عينيه وقال: لا إله إلا الله، ثلاثاً، وعلى يسمع، ثم إن علياً رفع رأسه ومد صوته وهو مغمض عينيه وقال: لا إله إلا الله، ثلاث مرات، والنبي ﷺ يسمع.

هذا أصل سند القوم في التلقين، وإنما أمر النبي ﷺ بغلق الباب إشارة إلى أن طريقة القوم مبنية على السر وصفاء الوقت وأنه لا ينبغي أن يذكر لك منه بحضرة من ليس منهم ولا يعتقد فيهم.

واعلم أن من فوائد التلقين ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى رسول الله ﷺ، ثم إلى الله عز وجل، وأقل ما يحصل للتقريب الصادق إذا دخل سلسلة القوم بالتلقين أن يكون إذا حرك حلقة نفسه تجاوبه أرواح الأولياء من شيوخه إلى رسول الله ﷺ إلى حضرة الله عز وجل، فمن لم يدخل في طريقهم بالتلقين فهو غير معدود منهم، وإذا تحرك لا يجبه أحد.

ومن آداب التلقين وما يستحسن له: أن يأمر الشيخ المريد قبل ذلك أن يبيت ثلاث ليالٍ على طهارة، ويصلي كل ليلة ست ركعات، يقرأ في أولها الفاتحة مرة، وإنا أنزلناه ستاً، وفي الثانية الفاتحة وإنا أنزلناه مرتين، ويسلم ويهدي ثواب ذلك إلى روح النبي ﷺ ويستمد منه ﷺ القبول والهن والفتح، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون حمداً، وفي الثانية الفاتحة والكافرون ثلاثاً، ويهدي ثواب ذلك إلى الأنبياء والمرسلين والأولياء أجمعين، ويستمد منهم،

ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة والإخلاص أربعاً، وفي الثانية الفاتحة والإخلاص مرتين، ويهدي ثواب ذلك لمرشده ومشايخه، ويستمد منهم أجمعين القبول والفتح، ويصلي على النبي ﷺ عشراً، ويقول في الأخيرة منها: وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبهم عدد ما خلق الله بدوام ملك الله، فإن كان يحسن ما تقدم فعل وإلا قرأ في الجميع سورة الإخلاص وإلا بالفاتحة، ثم يجلس متربعا يشرع في قوله: جزا الله عنا سيدنا ونينا محمداً ﷺ ما هو أهله، ألف مرة، كل ليلة عند نومه، ويكون ذلك آخر عمله في فراشه حال كونه مستحضر النبي ﷺ كأن يراه متأدياً بين يديه بذلك الحضور والاستحضار وهو واضع جنبه على فراشه حيث يشاء وهو يذكر ليأخذه النوم على ذلك، فإن كان المرید شريف الاستعداد صادق الحالات حصل له من ذلك وقائع حسنة وإعدادات جميلة بأول أمره ليتبين حاله واستعداده قبل تلقيه ذكر الأم، وإذا لم يجد ذلك في غير ذلك العدد بأزيد منه أو أقل جاز على حسب نظره في المرید أو بقية ذلك كقولك: اللهم يا رب محمد صل على محمد، واجز محمداً عني ما هو أهله ألفاً، أو كما يرى بأزيد أو أقل، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله.

وقال في السبط المعين في فضل الذكر والتلقين بعد توبته: يستغفر الله مائة ألف مرة، فإذا أتمها صلى على النبي ﷺ بهذه الصفة مائة ألف مرة، وهي: اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب، وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا أتمها لقنه ذكر الأم. وقال بعضهم: من مستحسناته أن يستغفر الله سبعين ألف مرة، ثم يسبح مائة ألف مرة، ثم يصلي على النبي ﷺ مائة ألف مرة، ثم يلقنه ذكر الأم، فكل هذه مفاتيح عزائم الله تعالى، فهو مفاتيح الطريق في قلوب عباده المسترشدين به إليه، وبعد ذلك يلقنه الذكر، صبح الثلاث، إن كان مقيماً، أو ليلة إن كان مسافراً فإن

ضاق وقته أمره بالوضوء وصلاة ركعتين لله بقصد التوبة ويهتدي ثواب ذلك لأهل السلسلة جميعاً وللنبي ﷺ، ويستمد منهم العون والفتح والقبول من الله عز وجل. ويوضيه بما يليق به إن كان متجرداً للعبادة، أو كان متسبباً فيكون كما يراه له، فإن كان مسافراً جعل له من ذكر الأم ورداً معيناً لا يخل به، على قدر ما يراه، لأنه طبيبه ودليله ومصاحبه في طريقه، وبه يصلح انتسابه إليه في الطريق وأهلها ويكون وارثاً فيه له، وحياة نفسه بعد التلقين مع الجد والاجتهاد، وقد ورد في الخبر: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» فيحصل له بعد ذلك الإمداد بقدر الاستعداد.

واعلم أن التلقين للذكر أولاً كالبنفرة تغرس لتثبت فروعها بعد ثبوت أصلها في قلب الذاكر فيمتد بالورد منها بقدر همته، والذكر نفسه مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح، وينبغي للشيخ أن يذكر للمريد عند التلقين نسبه لئلا يجهل المريد آباءه إذا كان المريد لا يعرف سبب الطريق، وسلسلة القوم أو كان هناك من لا يعرف ذلك، لأن من لا يعرف نسبه فهو لقيط في الطريق، وربما انتسب إلى غير أبيه، وقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾^(١)، والمراد بمعرفة الآباء الاقتداء بهم في الأخلاق الشرعية، وقال سيدي عمر بن القارظ: نسب أقرب في شرع الهوى بيننا من نسب من أبوى وذلك لأن الروح ألصق بك، فأبو الروح يليك، وأبو الجسم بعده، فكان بذلك أحق بأن تنتسب إليه دون أبي الجسم، وورد أن المرء ابن دينه، وقد درج السلف الصالح كلهم على تعليم المريدين آداب آيائهم ومعرفة أنسابهم، وصرح في القول المتين في فضل الذكر

والتلقين أن ذكر سند التلقين مقدم عليه بخلاف سند إلياس الخرقفة، وقال الشعراي في مدارج السالكين بعكس ذلك.

ولنذكر سلسلة القوم هنا ترمكاً، ولتقف عليها المرید الذي لم يرها، فنقول: «لَقْن رَب العزة جبريل الطائي، وهو لَقْن النبی ﷺ، وهو لَقْن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو لَقْن ابنه الحسن، والحسين، والحسن البصري، وكمال بن زياد، والحسن البصري لَقْن حبيبا العجمي، وهو لَقْن داود بن نصر الطائي، وهو لَقْن معروف بن فحروز الكرخي، وهو لَقْن السري بن مغلस السقطي، وهو لَقْن الجنيد بن محمد، سيد الطائفة، البغدادي، وهو لَقْن محمد الدينوري، وهو لَقْن محمد البكري، وهو لَقْن وجيه الدين القاضي، وهو لَقْن عمر البكري، وهو لَقْن أبا النحيب السهروردي، وهو لَقْن قطب الدين الأنصاري، وهو لَقْن ركن الدين محمد النجاشي، وهو لَقْن شهاب الدين محمد الحمزلي، وهو لَقْن سيدي جمال الدين التبريزي، وهو لَقْن إبراهيم الزاهد، وهو لَقْن محمد الخلوتي، وهو لَقْن محمد اميرام الخلوتي، وهو لَقْن الحاج عز الدين، وهو لَقْن صدر الدين الخيالي؛ وهو لَقْن سيدي يحيى الماكوري، صاحب ورد النستار وهو لَقْن سيدي محمد بهاء الدين الشيراواني ويقال له الأرزنجالي، وهو لَقْن جلي سلطان الأقسداي الشهير بجمال الخلوتي، وهو لَقْن خير الدين التوقادي، وهو لَقْن الشيخ شعبان القسطنطوني وهو لَقْن يحيى الدين القسطنطوني، وهو لَقْن سيدي عمر الفوادي، وهو لَقْن إسماعيل الجرومي المنفون بالغرب من مرقد سيدي بلال الحبشي بديار الشام، وهو لَقْن: علي قرا باشا أفندم، وتختلف عن وليه الشيخ مصطفى الطبراني هو الذي أجاز بالإرشاد وهو لَقْن الشيخ عبد اللطيف الخلوتي الحلبي، وهو لَقْن، وأرشد قطب الوجود مصطفى بن كمال الدين الصديقي صاحب ورد سحر، وهو لَقْن قطب

زمانه وفريد عصره وأوانه شيخنا الشمس الحفنى وهو لقن الفقير محمد بن حسن السمندى الشهير بالمنير ولقن أيضاً سيدى محمد عبد الله الششتناوى، ولقن سيدى عبد الله الششتناوى سيدى حسن المصلىحى، ووقع الفتح الأكبر.

أولئك آبائى فحسنى محلهم إذا جمعنا يا حريز الجامع

وكيفية العهد أن يضع الشيخ يده فى يد المريد بعد طهارة كل منهما، ويجعل راحته على راحته يقبض إمامه كما نقل عن شيخ الإسلام، ويستعيز بالله من الشيطان الرحيم ويستغفر الله تعالى، ويأمر المريد بذلك، ويأمره بالتوبة، ثم يقرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّاسَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تَوْرَهُمْ بَسْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَايِعُكُمْ بِمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ (٢) الآية، ﴿وَأَقْرَأُوا بِحَدِيثِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ (٣)، ويدعو له ثم يقول: اللهم أعنه واحفظه وتقبل منه، وافتح له باب كل خير كما فتحته على أنبيائك وأوليائك، ويقول اللهم اقبلنا وتقبل منا، وانفعنا وانفع بنا، واهدنا واهد بنا، وأرشدنا وأرشد بنا وأصلحنا، وأصلح بنا، اللهم أرنا الحق حقاً وأهملنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا احتياجه، اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا عنك ولا تشغلنا بغيرك ثم يقول: الله على ما نقول وكيل، ويقرأ الفاتحة.

وكيفية التلقين: أن يجلس بين يديه على ركبتيه مستقبل القبلة بعد صلاة ركعتين وتوبة، كما تقدم وعلى ما تقدم، ثم يطرق الشيخ برأسه، ويدعو سرّاً

(١) سورة التحريم آية ٨.

(٢) سورة الفتح آية ١٠.

(٣) سورة النحل آية ٩١.

بالفتح وهو واضع يده على ركة نفسه، وبكذا المرید، وكل غاض بصره ويقول له اسمع مني ذكر الجلالة — ثلاث مرات — وقل أنت بعدی، ذلك ثلاثاً وأنت مغمض عينيك وأنا اسمع منك، ثم يستأذن الشيخ ويطلب المدد من أهل السلسلة، ويقول: دستور يا أهل هذا الشأن، دستور يا أصحاب القدم دستور، يا قطب الزمان وبلغته فإذا اجتمع عهد تلقين قدم العهد ويدعو للمريد بعد ذلك بنحو ما تقدم ثم يوصيه الشيخ بعد ذلك قبل أن يقوم من بين يديه، وهي نتيجة العهد فيقول: اسمع مني وصيى إليك واعمل بها كما ألزمت نفسك عهد الله وميثاقه أن تتقى الله في سائر أحوالك وتخلص في جميع أعمالك ولا تلتفت لنظر الحق إليك في مدح وذم، بل غب عنهم بنظر الله تعالى وإطلاعه على سرک وعلايتك، وعليك باتباع الكتاب والسنة فالهما الطريق للوصل إلى الله تعالى، واعمل متحرراً عن حظوظ نفسك في الدنيا والآخرة، ولا تعمل ملاحظة الكرامات ولا خوفاً من عقاب الله، ولا طمعا في ثوابه، بل بقصد مرضى الله عنك ومحبة إليك ورفع المحجب عنك والقهايم بحقوق العبودية.

واعلم أن الثواب لا شك حاصل لك، وتحصيل الحاصل عبث، وعليك بالزهد في الدنيا إلا ما يستر العورة أو آوى الجنة، وسد الجوعة، فإن زدت عن ذلك فإياك والغرور، وعليك بالورع عن كل ما فيه شبهة، عليك بكف الأذى، أوديت عليك بالصبر فإنه رأس العبادة، وعليك بالرضى عن الله في كل شيء ورد عليك منه، وعليك بمحاسبة من يدللك على الله بقوله وبفعله، وعليك بكف لسانك عما لا يعينك، وعليك بالثقة بالله على كل حال، وفي كل حال، والتوكل على الله، والشكر له، وعليك بذكر الموت فإنه أساس الزهد، وإياك والمحاسبة والمجادلة والمعاراة، وإن كنت محققاً وإياك والبغى وحب للدح والشهرة بالخير، وعليك بالتزام الأدب مع كل مخلوق، واعلم أن لكل مسلم بركة وسر عظيم، ولا تناس

من رحمة الله وفرجه، وإن ضاقت الأمور، فإن الله يقول: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ﴾ (١) ولا تشك الله إلى أحد من خلقه، فإنه المعافي والمبلى والقابض والهابط والمضر والنافع، وتكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وتتفقد ما في يدك من مكاسب الحرام، وتجتهد في مكاسب الحلال وتترك ما يقطعك ويهلكك عن عبادة الله والزم قلبك التفكير في مصنوعات الله وتعود نفسك السهر وتجعل الذكر أنيسك والحزن حليسك والزهد شعارك والورع دثارك والصمت قرينك، واقطع نهارك بالجوع والظما، وليك بالسهر والبكاء، والتفكير في ذنوبك السالفة، ومثل الجنة عن يمنك والنار عن يسارك، والصراط تحت قدميك والميزان بين يديك والرب مطلع عليك يقول: ﴿أَفَرَأَيْتَ كَلِمَاتَكَ كَفَنٌ يَنْفِيكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۚ﴾ (٢) واستعمل ما هو نافع لك في دينك ودنياك وهي الطاعة، ودع ما هو مضر، وهي المعصية.

واعلم أن الله يقول: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ﴾ (٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ (٤) وترك المعصية أولى من التوبة من الذنب.

قال بعضهم شعراً:

فرض على الناس أن يتوبوا	لكن ترك الذنوب أوجب
والدهر تصريفه عجيب	وغفلة الناس عنه أعجب
والصبر في النائبات صعب	لكن فوت الثواب أصعب
وكل ما ترجى قريب	والموت من ذاك أقرب

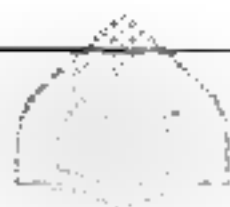
(١) سورة الشرح آيتا ١٥، ١٦.

(٢) سورة الإسراء آية ١٤.

(٣) سورة الزلزلة آية ٧، ٨.

الباب الثاني

في الذكر وآدابه والحث على استعماله

بسم الله الرحمن الرحيم

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد

اعلم أن الذكر هو تردد اسم المذكور بالقلب واللسان، ولا شيء أقرب لطريق الوصول إلى الله عز وجل منه، فهو علم على وجود ولاية العبد المشتغل به، فمن وفق للذكر أعطى منشور الولاية، ومن سلب عنه الذكر فقد عُزل عن الولاية.

قال بعضهم شعرا:

الذكر أعظم باب أنت داخله لله فاجعل له الأنفاس حراسا

قال الأستاذ القشيري: الذكر عنوان الولاية ومعيار الوصلة وعلامة صحة البداية، ودلالة ضياء النهاية، وليس وراء الذكر شيء، وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى المذكور، ومنشورها من الذكر.

قال بعضهم: إذا أراد الله أن يوصل عبده إلى باب ذكره، فإذا استلذ بذكره فتح له باب القرب، ثم رفعه إلى محاليس الأنس بالله، ثم أحلسه على كرسي التوحيد، ثم رفع عنه الحجب، وأدخله ديار القرب، وكشف له الجلال والعظمة، فإذا وقع نظره وبصره على الجلال والعظمة خرج من حبسه ودواعي نفسه، فكان تحت حكم ربه لا تحت حكم نفسه، وقد ورد الحث على ملازمة الذكر.

قال تعالى: ﴿مَذْكُورٌ أَذْكُرْكُمْ﴾^(١) ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾^(٢) ﴿وَلْيَذْكُرُوا آلَ الْآلِيبِ﴾^(٣) ﴿وَلْيَذْكُرُوا اللَّهَ أَكْثَرُ﴾^(٤) ﴿وَذِكْرُكَ إِنَّ الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٥) ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾^(٦).

(١) سورة البقرة آية ١٥٢.

(٢) سورة الأنفال آية ٤٥.

(٣) سورة إبراهيم آية ٥٢.

(٤) سورة العنكبوت آية ٤٥.

(٥) سورة الذاريات آية ٥٥.

(٦) سورة آل عمران آية ١٩١.

إلى غير ذلك من الآيات.

وقال ﷺ: «قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من عمز منكم عن الليل أن يكابده، وجبن عن العدو أن يقاتله، وبخل بالمال أن ينفقه، فليكثر ذكر الله» وقال ﷺ: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «ذكر الله» وعن جابر عرج علينا رسول الله ﷺ ونحن في مسجد المدينة، فقال: «إن الله سرايا من الملائكة تجول وتقف في مجلس الذكر، فإذا رأيتم ريض الجنة قارتعوا، فقالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: «مجالس الذكر، اغدوا وروحوا في ذكر الله، ومن كان يجب أن يعلم منزله عنده، الله فلينظر كيف منزلة الله عند فإن الله يتزل العبد حيث أنزله من نفسه».

قال عبد الله بن بشر: أتى رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت عليّ فمرني بشيء أثبت به، فقال رسول الله: «لا يزال لسانك رطب بذكر الله تعالى» وفي الخبر عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يقول: عبدي اذكرني ساعة بالعبادة وساعة بالعشى أكفك ما بينهما».

وقال ﷺ: «مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحى والميت» وقال ﷺ: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها» وقال

ﷺ: «ما من قوم جلسوا مجلساً وتفرقوا منه ولم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن حيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة» وقال ﷺ: «من أكثر ذكر الله أحبه الله تعالى» وقال ﷺ: «من أكثر ذكر الله برئ من النفاق» وقال ﷺ: «لذكر الله بالغداة والعشي خير من حطم السيوف في سبيل الله تعالى» وقال ﷺ: «بمجالس الذكر تنزل عليهم السكينة وتخف بهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكروهم الله على عرشه» وقال ﷺ: «أكثرُوا ذكر الله حتى يقولوا مجنون» وقال ﷺ: أكثرُوا ذكر الله حتى يقول المنافقون: إنكم مراءون.

وأُشيد بعضهم:

حين قلوب العارفين إلى الذكر وذكراهم عند المناجاة بالعسر
وأجسامهم في الأرض سكرى بحمد ذكروهم في نيل حجب العلا تسرى
عباد عليهم رحمة من الله أنزلت فظنوا عكروفا في الغياي وفي التقير
وراعوا نجوم الليل لا يرقدو له يادمان تبيت اليقين مع الصبر
فهذا نعيم القوم إن كنت فاهما وتعقل من مولاك آداب من يلزني
فاغرسوا إلا بقرب جميعهم وما ضحروا من مس دوس ولا ضوى
أديرت كنوس المداما عليهم فأغفوا عن الدنيا كإغفاء ذي سكرى
همومهم حالت لهم حجب العلا وهم أهل ود الله كالأنجم الزهري
فلا عيش إلا مع أناس قلوبهم نحن إلى التقوى وترتاح في الذكر
وقال بعضهم: الذكر سيف المرید يقاتل به أعداءه من الجن والإنس، وتدفع
به عنه الآفات التي تطرقه، وقال بعضهم: من ذكر الله حفظه الله.

ومن خصائص الذكر أنه غير موقت بوقت، فما من وقت إلا والعبد مطلوب فيه الذكر إما وجوباً وإما ندباً بخلاف غيره من الطاعات.

وأنشد بعضهم:

وذكر الله يحسن كل وقت فحصل حاجة وارجع إليه
فمن ينفع أخاه لفعل خير مع الأذكار لم ينكر عليه
فينبغي للعبد أن يكثر منه في كل حالاته فيستغرق فيه جميع أوقاته، وليس له أن يتركه لوجود غفلة، فإن تركه له أشد من غفلة فيه، فعليه أن يذكر، وإن كان غافلاً فلعل ذكره مع وجود الغفلة يرفعه إلى الذكر مع وجود اليقظة، وهذا نعت العقلاء، ولعل ذكره مع وجود اليقظة يرفعه إلى الذكر مع وجود الحضور مع المذكور، وهذا صفة العلماء، ولعل ذكره مع وجود الحضور يرفعه إلى الذكر مع وجود الغيبة عن سوى المذكور، وهذه مرتبة العارفين المحققين من الأولياء، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾^(١) أي نسيت محرمه، وأشار بعضهم إلى هذا المعنى فقال:

بذكر الله تبهج القلوب وتصح السرائر والغيوب
وترى الذكر أفضل كل شيء فتشمس الذات ليس لها غيوب
فترك ذكر الغير هو أساس كل خسر، فإن نسيت ما سواه به كنت ذاكرًا لله حقاً، وفي هذا المقام ينقطع ذكر اللسان ويكون العبد محمواً في وجود العيان.
وأنشد بعضهم فقال:

أيها الطالب معنى حسننا مهراً غالي لمن يخطبنا
جسد مضنى وقلب في العنا وعيونا لا تذوق الوسا
وفواد ليس فيه غيرنا فإذا ما شئت أد الثمنا

وافن إن شئت فناء سرمدًا فالبقا يدق إلى بفاك الغنا
واخلع التحلين إذا جئت إلى ذاك الحى ففيه قدسنا
وعن الكونين كن منخلعًا وأزل من بيننا من بيننا
فإذا قيل: لمن قوى فقل أنا أهوى ومن أهوى أنا

وقال الواسطي مشيرًا إلى هذا المقام الغافلون في ذكره أشد غفلة من الناسين
لذكره، وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقد وصف الله قلب أم
موسى بمعنى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَتْرًا﴾^(١) من كل شيء
إلا من ذكر موسى فكادت أن تبدى به من غير قصد منها لذكره ولا تندير بل
كان تركها للتصريح بذكره صراحة بما ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين.

تنبيه: ذكر الحروف بلا حضور ذكر اللسان، وذكر الحضور في القلب هو
ذكر القلب، وذكر الغيبة عن الحضور في المذكور هو ذكر السر، فأولى ما يكون
الذكر أولاً باللسان ثم يستولى على القلب ثم يستولى بالمذكور.

وقال:

ولما رفعنا للمستور بمجلس وضأت لنا من عالم الغيب أسرارُ
وطاقت علينا من هناك مداة يطوف بها من حضرة الله حمارُ
تخامر أرباب العقول بحسنها فتبدى لنا عند المسرة أسرارُ
فلما شربناها بأفواه كشفنا أضواء لنا منها شموس وأقمارُ
رفعنا حجاب العبد بالقرب عنوة وجاءت إلينا بالبشائر أخبارُ
وغبنا بها غنا وتلنا مرادنا ولم يبق منا بعد ذلك آثارُ

وخاطبنا في سكرنا عند صحننا كرم قدم فائض الجواد جبار
 تجلى لنا حتى رأينا جهرة بعين فؤاد لا تواريه أشتار
 قال الغزالي: الذكر حقيقة هو استيلاء المذكور على القلب وانمحاء الذكر في
 الذكر لكن له ثلاثة قشور بعضها أقرب من بعض إلى اللب واللب وراء القشور
 الثلاثة، وإنما فضل القشر لأنه طريق إليه فالقشر الأعلى ذكر اللسان فقط فلا يزال
 الذاكر يوالي الذكر بلسانه ويتكلف استحضار القلب معه حتى يحضر، ولو تركه
 لاسترسل في أودية الأفكار حتى يشارك القلب اللسان، فعند ذلك تمتلئ الجوانح
 والجوارح بالأنوار وينظر القلب من دنس الأغيار وينقطع الوسواس.

والذكر له مراتب، فيكون أولا بالنيان ثم بالقلب ثم بالنفس ثم بالروح ثم
 بالعقل ثم بالسرور، ورزق الظاهر بحركة الأجسام، ورزق الباطن بحركة القلوب،
 ورزق الأسرار بالنسكوت، ورزق العقول بالغنا عن السكوت حتى يكون العبد
 بينها كما مع الله، وليس في الأغذية قوة في الأرواح وإنما هي غذاء الأشباح وقوة
 الأرواح والقلوب.

ذكر علام الغيوب:

قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ كَثِيرٌ مِّنَ اللَّهِ قَطْعِينَ الْقُلُوبِ﴾ (١) فإذا ذكرت الله بلسانك ذكر
 مع لسانك الجسادات كلها، فإذا ذكرته بقلبك ذكر مع قلبك الكون وما فيه من
 عوالم الله، وإذا ذكرته بروحك ذكر معك حملة العرش ومن طاف به من الملائكة
 الكرويين والأرواح المقربين، وإذا ذكرت يسرك ذكر معك من فوقهم من العوالم
 إلى أن يصل الذكر بالذات العلية المقدسة المتزهة.

تنبيه: إذا ذكر الشخص بلسانه ونظر بقلبه إلى الله ودام على هذا الوجه يحدث في أعضائه ومفاصله نوع وسجع ويأخذ في قلبه الوجد مع قليل حرق. اللهم لا تحرق طاليك من هذا الوجد، ووفقهم أن يشكروك عليه، وهذه الأوجاع منشؤها أن الذكر يقطع الذات والحفظ الذي تمكث في قلبه وأعضائه وجوارحه أيام الغفلة، فيكون هذا بداية نفوذ الذكر في قلبه، فإذا زادت مواظبته على الذكر يصل أثر ذلك إلى الروح، فيذكر الروح ويجلس على سرير القلب بالخلافة، ويحكم على الخواص الظاهرة والباطنة فتعزل النفس، وتكون من دعايا الروح ثم يصل أثر ذلك إلى السر.

ومن خواص الذكر إذا دام المرید عليه أن يصنى أثره إلى جميع الأعضاء ويظهر تصرفه في الجوارح والأعضاء، فإذا وصل إلى عضو يحدث فيه ضربان، مثل ضربان العروق الناقضة، وتكثر الاختلاجات حتى لا يبقى منه جزء من لحمه ولا من عظمه إلا ويجد فيه حركة واختلاجات، وقد تسمى هذه الملازمة على الذكر حتى تصبح أصواتا وكلاما، حتى يسمع العبد من جميع جوارحه وأجزائه أصواتا، بل يسمع من قلبه الله أسماء وأذكارا لم يسمعها قط من أحد، ولا رآها في كتاب، بعبارات مختلفة والسن متابعة، لم يسمعها ملك ولا آدمي.

وفي ذكر القلب والاستحضار يرد على الذاكر أحوال يتوهم أنه يربو ويعظم حتى كأنه أكبر من كل شيء، ثم يرد عليه من الحق قهر من الخوف فيرجع لحاله الأول، وهما يتخاف عليه من النفس والشيطان فيقصر في الذكر بالتصريح فيرجع فتأخذ روزنة قلبه في الانسداد كما أخذت في الانفتاح بالتدريج حتى تنبيه بالكلية، فتكون تحت القهقري ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَحْشُرُهُ﴾

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى^(١) ومن عرف طريقاً ثم أعرض عنها عذبه الله عذاباً أليماً لم يعذبه أحداً من العالمين، وهذا أقبح من الامتناع من المشروع، إذ مثله مثل من كفر بعد أن آمن، فيجب على الطالب أن يكون ذكر الأم هذا نصب عينه ولا يصرف نفسه عنه طرفة عين، ويستوعب جميع أوقاته في الذكر، ويجتهد أن لا يخلو نفس من أنفاسه من ذكر الله تعالى، وليتقرب إلى الله بأفضل الأعمال، وأفضلها عندهم أن يسلم نفسه إلى ذكر الله وينشأ فيه حق يغيب عن جميع الأشياء، حتى عن نفسه، وعن الذكر بالمذكور.

وأنشد بعضهم فقال:

إذا لم يكن معنى حديثك في يدي

فلا مهجتي نشفي ولا كبدي يقوى

نظرت فلم أنظر سواك أحبه

ولو لاك ما طاب الهوى للذي يهوى

ولما اجتلاك الفكر في خطوة الرضى

وعانيت قال الناس ضلت بك الأهوا

لعمرك ما ضل المحب وما غوى

ولكنهم لما عموا أخطوا الفتوى

ولو شاهدوا معنا جمالك مثل ما

شهدت بعين القلب ما أنكروا الدعوى

علمت عذاري في هواك ومن يكن

خلع يبع عذاري في الهوى سره نجوى

ومزقت أثواب الرقاد تحتك
 عليك وطابت في محبتك الهوى
 فما في الهوى شكوى ولو مرق الحشا
 وعار على العشاق أن يظهروا الشكوى
 وما علموا في الحب داء سوى الهوى
 وعندى أسباب الهوى كلها أذى

فإذا فني الذاكر عن حسه ودواعي نفسه ولم يبق فيه غير الله صار القلب بيت
 الحق، فيخرج الذكر من غير قصد ولا تدبر ولا كلفة، فحينئذ يكون الحق المبين
 لسانه الذي ينطق به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها، وأذنه التي يسمع
 بها، قد استولى العلى الجواد على الخوارق فملك وعلى الجوارح فصرفها فيما
 يرضيه، وعلى الصفات من العبد فقلها كيف شاء في مرضاته، فلذلك يخرج
 الذكر من غير تكلف، وتتبعه الأعمال بالطاعات لذة ونشاطاً.

ثم قال بعضهم في المعنى:

ولما تصافينا المحبة بيننا فصرنا ومن هوى كشيء واحد
 لا زلت أقرب منه حتى صار لي بصراً وسمعاً حيث كنت ومساعدى
 فإذا رأيت فلا أرى إلا به وإذا بطشت فلا يزال مساعدى
 إن شئت شاء وإن أمرت فأبى — ره أمرى لقد بلغت كل مقاصدى
 فأنا الذى أهوى ومن أهوى أنا ما شاء يصنع حامدى ومعاندى
 فإذا لازم الشخص الذكر استبدل الذكر الإنسانى بالذكر القدسى، وترقى من
 ضيق اذكرونى إلى قضاء أذكركم، فيزداد بالشرب عطشاً بالقرب من المذكور
 شوقاً إلى القرب منه.

وفي المعنى قال:

يزيد ظمآن كلما زاد شربه من الحب فأعجب منه ظمآن بالشرب
وأعجب منه قربه لحبيبه يشفى ويزداد بالقرب اشتياقاً إلى القرب
فلا الشرب يروى ولا القرب به الـ قلب بل يزداد كرباً على كرب
وليس شفاء القلب إلا فناؤه بأحبابه فاسلك به مسلك الحب
وحيث لازم الذاكر مته في الذكر ولم يلتفت إلى الواردات ولا إلى الكرامات
ولم يلاحظها نال المراد، وترد عليه علوم حتى يظن أنه فتح عليه العلوم الأولين
والآخرين، فإذا لاحظ ما يرد عليه من العلوم فهو سوء أدب فيستحق العقوبة،
وعقوبته في هذه الحالة أن يرد إلى حال الفهم، والفرق بين حال الفهم والعلم أن
العلم وجود يرد على القلب من حيث العلم والفهم ينظر إلى ذلك العلم، فإذا نظر
إلى الفهم فقد أساء أدبه، وعقوبته أن يرد إلى حال الغفلة.
ثم اعلم أنه لا يحصل لك الفهم إلا بالتعلق بأداب الذكر لأن كل عبادة خلعت
عن الأدب فهي قلة الجدوى، وأجمع الأشياء على أن العبد يصل بعبادته إلى
حصول الثواب ودخول الجنة، ولا يصل إلى حضرة ربه إلا أن يصحبه أدب في
تلك العبادة.

ومن المعلوم أن مقصود القوم القرب من حضرة الله الخاصة، المصطلح عليها
عندهم، ومجالسته فيها من غير حجاب، وأما الثواب فتحكمه عندهم كحكم
علف البهائم، قال تعالى: «أنا جليس من ذكرني» يعني ذكرني على وجه الأدب
والحضور، وقال ﷺ: «أدبني ربي فأحسن تأديسي» والمراد بالمخالسة اتكشاف
الحجب للعبد أنه بين يدي ربه، عز وجل، وهو يراه ومطلع عليه فمضى أدام العبد
هذا الشهود فهو جليس الله، فإذا غاب عن ذكر الشهود عرج من حضرة الله،

فافهم، فليس المراد بحضرة الله مكانًا مخصوصًا في السموات أو في الأرض، كما قد يتوهم الضعفاء، فإن الله لا يحويه مكان ولا يمر عليه زمان، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وأنشد بعضهم في ذلك المعنى:

ولما تجلى من أحب تكرماً وأشهدني ذاك الجمال المعظماً
تعرف لي حتى تيقنت أنني أراه بعيني جهرة لا توها
وفي كل حال أحتليه ولم يزل على طور قلبي حيث كنت مكلماً
وما هو في وصلي محتصل ولا بمنفصل عني وسعاً منها
وما قدر مثلي أن يحيط بمثله وأمن الثرى من رفعة البدر إنما
أشاهده في صفو سري فأجلى تعالى الله عن أن يقسماً
كما أن بدر التم ينظر وجهه بقصو غزير وهو في أفق السما
وعد بعضهم للذكر ألف أدب، لكن قالوا يجمع هذه الآداب كلها عشرون
أدباً، فمن لم يتخلق بها فبعد عليه الفتح، فاعلم أن منها خمسة سابقة على الذكر،
واثنى عشر حال الذكر وثلاثة بعد الفراغ من الذكر.

فأما الخمسة التي هي سابقة على الذكر فأولها التوبة وحقيقتها الرجوع،
يقال: تاب إذا رجع، وشرعاً: الرجوع إلى الله عن ما هو مذموم في الشرع إلى ما
هو محمود فيه.

وشرطها: الندم على ما عمل من المخالفات، والإفلاق في الحين، والعزم على
أن لا يعود.

فإن تعلقت بآدمي اشترط عليه رد المظالم إلى أهلها، وهي واجبة على الفور.

قال تعالى: ﴿يَتَابِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُتُورًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٢).

فالتوبة تمحو الذنوب وتقرب المحب من المحبوب وتمحو ما قبلها.

قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٣).

وقال ﷺ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وفي الخبر: «قل للظالمين لا يذكروني، فإن ذكرى عليهم وبال، أي: الذين لم يتوبوا من الأقوال والأفعال والأحوال.

وزاد بعضهم في الشروط: ترك خلان السوء، وهم الذين كانوا يعصون الله معهم قبلها.

وقال ﷺ: «يحشر المرء على دين خطبته، فلينظر أحدكم من يخالسه» وقال ﷺ: «الجلس الصالح كصاحب المسك، إن لم يصبك منه أصابك من ريحه، والجلس السوء كصاحب الكبر، إن لم يصبك من سواده أصابك من دبحانه».

وقال بعضهم: من جالس ابن صنعة جره إلى صنعته، فمن صحب أبناء الدنيا جذبوه إليها ومن صاحب أبناء الآخرة جذبوه إلى الآخرة.

ثم قال:

من عاشر الأشراف عاش مشرفا	ومن عاشر الأنبال غير مشرف
أما تنظر الجلد الحقر مقبلا	بالضم لما صار جلد الملعف

(١) سورة التحريم آية ٨.

(٢) سورة النور آية ٣١.

(٣) سورة الفرقان آية ٧٠.

وقال أبو الليث السمرقندي: من جلس مع ثمانية أبغى بشمانية.

فمن جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها.

ومن جلس مع الفقراء زاده الله الشكر والرضى بما قسم له.

ومن جلس مع الصبيان زاده الله الحفر والمزاح.

ومن جلس مع النساء زاده الله الحب والشهوة.

ومن جلس مع السلطان زاده الله الكبر وقسوة القلب.

ومن جلس مع الفساق زاده الله تسويف التوبة والجرأة على الذنوب.

ومن جلس مع العلماء زاده الله العلم والعمل به.

ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة في الطاعة والزهد في الدنيا.

فَلْيُذْ بالصالحين عسى أن تهتدى إلى الطريق المبين.

وقيل: التوبة الرجوع من الأقوال والأفعال.

والأحوال: أقوال الألسنة، وأفعال الجوارح، وأحوال القلوب، وإن شئت

قلت: أقوال المضلين وأفعالهم وأحوالهم، لأن أقوالهم حجاب، وأفعالهم تقاي وتباين

الصواب، وأحوالهم ذهاب تورث المقت والذل والعذاب من الملك الوهاب.

وأما أحكام التوبة: قلة الكلام، وقلة المنام، وقلة الطعام، والعزلة بالقلب عن

الأنام، والمشى على شريعة خير الأنام.

وأما علامة التوبة: أن نحى ما كان عندك ميتاً، ونحيت ما كان عندك حياً،

وتحضر من كان عندك غائباً، وتغيب من كان عندك حاضراً، تحي القلب

بالتوحيد، وتغيب النفس عن هواها، وتغيب أهل الدنيا وتحضر أهل الموت، وتراقبه

في كل يوم وليلة، وتحذف الدنيا خلف ظهرك لأنها رأس كل خطيئة، فمن رجح

الذهب عن الزيل فهو لا يصدق في توبته وكان ذو النون المصري يقول: من ادعى حلاوة الذكر مع محبة الدنيا فكذبوه.

والتوبة هي الرجوع إلى الله كما أن بالموت رجوعاً بغير الإرادة، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ (١)﴾ وهو الرجوع من الذنوب كلها، والذنوب ما يحجبك عن الله من مراتب الدنيا والآخرة، فالواجب على الطالب الخروج من كل مطلوب سواء حتى الوجود وما حوى، كما قيل: وجودك ذنب، لا يقاس به ذنب، ولذا قال السيد البكري: أستغفر الله من دعوى الوجود، وقال: يا مالك الملك أفنى فيك وجودنا.

الثاني: من الشروط الطهارة الكاملة من غسل أو وضوء.

الثالث: السكون والسكوت ليحصل الصديق في الذكر بأن يشتغل قلبه بالله ويقول: الله، بالفكر دون اللفظ، حتى لا يبقى له خاطر مع غير الله لخبر «إن الله غيور لا يحب أن يُذكر ويُذكر معه غيره»، ثم يتبع اللسان القلب.

الرابع: أن يستمد عند شروعه بمحة شيعه بأن يشاهده بين عينيه ليكون رفيقه في السير، لخبر: «خذ الرفيق قبل الطريق».

الخامس: أن يرى استمداده من شيعه هو حقيقة من رسول الله ﷺ، لأنه الواسطة بينه وبينه، لخبر: «رحمة الله على خلفائي» وهم الوسائط، وأما الاثنى عشر التي في حال الذكر أولها: الجلوس على مكان طاهر كجلوسه في الصلاة، الثاني: أن يضع راحتيه على ركبتيه، استحبوا جلوسه للقبلة إن كان يذكر وحده، وإن كانوا جماعة يتحلقوا، لقوله تعالى: ﴿وَأَقْبِسُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا

تَقَرُّوا^(١) الثالث: تطيب مجلس الذكر، وكذا الثياب، بالروائح الطيبة، لخبر: «تطيبوا فإن أحب الطيب، والله يحب، وأخى جبريل» الرابع: للمليس الحلال النظيف ولو شراميط الكيمان، قال السيد البكري في الوصية: وجلسه حلال، وأن يظهر باطنه بأكل الحلال، فإن الذكر، وإن كان ناراً يحرق الأجزاء الناشئة من الحرام وبأكلها إذا كان الباطن خالها من الحرام، والشبه تكون الفائدة أتم وأعظم في التنوير، وأبلغ في إلقاء النور على النور، وعند ملاقات الحرام تذهب الإنارة في التطهير، الخامس: اختيار المكان المظلم إن وجد من خلوة أو سرداب، السادس: تغميض العينين لتسد طرق الحواس الظاهرة بسدّها تنفتح حواس القلب الباطنة، السابع: أن يخيل شخص شيخه بين عينيه ما دام ذاكرًا وهذا عندهم من أكد الآداب، فإن استغنى عما تقدم من الشروط لا يستغنى عن هذا الشرط، لأن المرید يترقى به إلى الأدب مع الله والمراقبة، لأن من لا شيخ له فإمامه الشيطان، الثامن: الصدق في الذكر من غير رياء ولا عصبية ^{بأن يستوى عنده السر والعلانية لخبر:} «الإثم ما كان في باطنك وكرهت أن تطلع الناس عليه» التاسع: الإخلاص وهو تنقية العمل وتصفيته من شوائب الرياء، وبالصدق والإخلاص يصل الشخص إلى مقام الصديقية لخبر: «ما دام العبد يصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقاً» العاشر: أن يختار من صيغ الذكر لا إله إلا الله، فإن لها أثر عظيم عند القوم لا يوجد في غيرها من سائر الأذكار، وهي المسماة بذكر الأم، فإن فنت أهويته وشهواته كلها فحينئذ يصلح أن يذكر الله بلفظ الجلالة فقط، من غير نفى، وما دام يشهد من الأكوان فذكره بالنفى والإثبات واجب عليه في اصطلاحهم لأنها

مفتاح حقائق القلوب وتقى السالك بها إلى علام الغيوب، ومن الناس من احتار موالاة الذكر بحيث تكون الكلمات كالكلمة الواحدة لا يقطع بينهما خلل خارجي ولا ذهني، كيلا يأخذ الشيطان منه، فإنه في مثل هذا الموضع بالمرصاد للذاكر لعلمه بضعف السالك عن هذا الأدوية لا سيما إذا كان قريب العهد بالسلوك، قالوا: وهو أسرع فتحا للقلب وتقريباً للرب، ويكون قصد الذاكر ذكره تحليلات ما في القرآن جميعاً وتلاوتها، وقال بعضهم: تلاوة المد مستحسن مطلوب، لأن الذاكر في زمن المد يستحضر في ذهنه جميع الأضداد والأفراد ثم ينفبها، ويحقب ذلك بقول: إلا الله، فهو أقرب إلى الإخلاص وعلى الذاكر أن يعرف عقائد الأم وشروط صحتها.

الحادي عشر: استحضار معنى الذكر بقلبه على اختلاف درجة المشاهدة في الذاكرين، بشرط أن يعرض على شيخه كل شيء ترقى إليه من الأدواق ليعلمه كيفية الأدب فيه.

الثاني عشر: نفى كل موجود من الخلق حال الذكر، من القلب سوى الله، بقوله: لا إله إلا الله، فإن الحق تعالى غيور لا يحب أن يرى في قلب الذاكر غيره، ولولا أن الشيخ له مدخل عظيم وباب مستقيم في تأديب المريد ما ساع له أن يخيل لشخصه بين عينيه، وإنما اشترطوا نفى كل موجود في الكون من القلب، ليتمكن لهم تأثير لا إله إلا الله بالقلب، ثم يسرى ذلك المعنى إلى سائر الجسد. ثم قال بعضهم في ذلك المعنى.

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا

وأجمعوا أن المريد يجب عليه أن يذكر بقوة تامة جدّاً واجتهاد بحيث لا يبقى فيه متسع، ويهتر من فرقه إلى أصبع قدميه، وهي حالة يستلنون بها الأشياخ على

أن المرید صاحب همه تامة فيرجى له الفتح عن قريب، إن شاء الله تعالى، وكل من ليس له بداية محرقة ليس له نهاية مشرقة، وإنما وجب على المرید الجهر في الذكر، مع ما ذكر، لأن السر والموهبة لا يفيدان رفياً، وقد جاء في الخبر: «اذكر الله حتى يقولوا: يحنون» فيجب على المرید خلع العذار، وترك الناس وراء ظهره.

قالوا: ويجب على أن يصعد لا إله إلا الله بالقلب.

اللحمة الكائن بين عظم الصدر والمعدة، ويميل رأسه إلى الجانب الأيسر مع حضور القلب المعنوي، وأن يحضر معنى الذكر كل مرة بقلبه، فإن كان الغالب عليه ظهور البشرية والوسواس فعليه أن يقول بلسانه: لا إله إلا الله بقلبه، لا معبود إلا الله، ولصفاء القلب وطلب شيء من المعرفة والشوق والنوق فعليه أن يقول بلسانه: لا إله إلا الله، وبقلبه لا مطلوب إلا الله، ولنفي الخواطر كلها يقول: لا إله إلا الله، وبقلبه: لا موجود إلا الله، لمجاهدته له وليحذر من اللحن في لا إله إلا الله، لأنها من القرآن، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾^(١) وقال ﷺ: «رُب قارئ القرآن يلحنه» فهي كلمة من القرآن يجب تجويدها على تاليتها ومعرفة مبانيها ومعانيها، فيمد على اللام بقدر الحاجة، ويحقق بالهمزة المكسورة بعد، ولا يمد عليها أصلاً، ويفتح هاء «إله» فتحة خفيفة ولا يفصل بين الهاء وبين «إله الله» وإياك أن تنهون في تحقيق همزة «إله» فأنت إذا لم تحققها قلبت ياء، وكذا همزة «إله» وتسكن آخر لفظ الجلالة، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك.

قال سيدي يوسف العجمي: وما ذكروه الأشياخ من هذه الآداب للذكر محله في المرید الصالح المختار المكلف بالشرع، أما أسلوب الاختيار فهو مع ما

يرد عليه من الأسرار والأذواق واللوامع والأنوار، فقد يجرى على لسانه الله الله، هو هو، أو لا لا، أو آه آه، أو عاءا، أو آه- آه، أو زبي بي، أو بوا بوا، أو صوت بغير حرف أو اختيار، أو انصراف أو بكاء أو صراخ أو نحوه، فأدابه عند ذلك التسليم للوارد بتصرف كيف يشاء، فإذا انقضى من الوارد فأدابه السكوت من غير تعقل ولا تصنع، مع السكوت ما استطاع، متلقيا للوارد، فهو تحت حكم الوارد لا تحت حكم نفسه وحظه، وقد تتفق هذه الأنواع للمريد الصادق في مجلس واحد فتقلب عليه أحوال الواردات، وهو ساكن لا يتحرك لشجاعته. وهذه الآداب تلزم الذاكر بلسانه مدة عمارة باطنه، أما الذاكر بقلبه فلا يلزم من ذلك شيء.

فإن قيل: الذكر مفرد أنفع أو جماعة؟
فالجواب: أنه مفرد أنفع لأصحاب الخلوة، وجماعة أنفع لمن لا خلوة له.
فإن قيل: هل الذكر جهرا أنفع أو السري.

فالجواب: الجهر أنفع لمن غلبت عليه البشرية والوجواس والقسوة من أصحاب البدايات، والسري أنفع لمن غلبت عليه الجمعية، وشاهد الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة من أصحاب السلوك.

فإن قيل: إفراد لا إله إلا الله أفضل أم بزيادة محمد رسول الله.
فالجواب: إفراد لا إله إلا الله أفضل للسالكون حتى تحصل لهم الجمعية مع الله بقلوبهم، فإذا حصلت فذكر محمد رسول الله معها أفضل.

وبيان ذلك أن محمداً رسول الله إقرار تكفي في العمر مرة واحدة، والمقصود من تكرار التوحيد كثرة الجلاء للقلب فيزول الران والشبه والشرك الخفي ورؤية الأغيار بكثرة التوحيد، فإذا زال ذلك حصلت له الجمعية والمعية مع الله ورسوله،

من غير فرق، فيرى الوحدة ويرى فضلها لا غير، فيحصل له كمال المشاهدة، حينئذ يصلح ذكرهما معاً.

وأما الثلاثة الآداب التي عقب الذكر فأولها: أن يسكن إذا سكت، ويخشع ويحضر مع قلبه مترقباً لوارد الذكر، فلعله يرد عليه وارد فيعمر وجوده في لحظة أكثر ما تعمره المجاهدة والرياضة في ثلاثين سنة، وذلك أنه إذا كان الوارد وارد زاهد فيجب عليه التمهّل فيه حتى يتمكن فيه الزهد، ويصير بتفحص إذا فتح عليه شيء من الدنيا، عكس ما كان عليه أولاً، أو ورد عليه وارد تحمل أذى فيجب عليه التمهّل فيه حتى يتمكن ويستحكم ويصير إذا قام عليه الوجود كله بالآتي لا تتحرك منه شعرة كما لا يتحرك الجمل من نفخ ناموسة، لأنه شاهد الأغيار أمثال أفهاء في ذلك الوارد، ورأى الله لكل قاصداً، وهكذا من وارد علم وفتح وحب ومراقبة، بخلاف ما إذا لم يترقب حصول شيء من ذلك، فإنه لا يحصل له تحقيق بذلك المقام الذي أتى به الواركة قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾^(١) فهذه المسكنة وقت إخراج الصدقات للفقراء والمساكين لا الأغنياء والمتكبرين، فإذا لم يكن عند الذاكرين اشتياق وافتقار وطلب شيئاً لا يعطاه.

قال الغزالي ولهذه المسكنة ثلاثة آداب: أن يستحضر العبد أن الله مطلع عليه وهو في قبضته وبين يديه.

وأن يجمع حواسه بحيث لا يتحرك منه شعرة واحدة كحال الهرة عند اصطباح الفأرة، وأن ينفي الخواطر كلها ويجري معنى الله الله على قلبه.

وهذه الآداب لا تتم المراقبة إلا بها.

ثانيها: أن يلزم نفسه مراراً من ثلاثة أنفاس إلى سبعة إلى أكثر بحسب قوة عزمه، وهذا كالجمع على وجوبه عند الأشياخ حتى يدور الوارد في جميع عوالمه، فتور بصيرته، وينقطع عنه خواطر النفس والشيطان، وتكشف له الحجب.

ثالثها: منع شرب الماء عقب الذكر، فإن الذكر يورث حرقة وهيجاناً إلى المذكور الذي هو المطلوب الأعظم من الذكر، وشرب الماء يطفى تلك الحرارة. فليحرص الذاكر على هذه الثلاثة آداب، فإن نتيجة الذكر لا تظهر إلا بها.

تنبيه: إذا كان الطالب يذكر مع الجماعة وأراد أن يدخل مجلس الذكر فينبغي له أن يقضى مصالحه الشاغلة له عن الحضور في الذكر، ويلبس أحسن ثيابه، والأبيض أفضل، ويأخذ الطيب ^{والسواك قبل حضوره} ويكون على طهارة كاملة ويصحب شيئاً من العطريات ^{في رفقته} إذا لم يكن صائماً، إذا دخل محل الذكر وكان مسجداً صلى ركعتي التحية، فإذا لم يكن الذكر قائماً قبل يد استاذة وسلم على إخوانه، ثم يجلس متأدباً مطرقاً صائماً أو مشغولاً بالذكر سرا، وهو أكمل، وإن رأى الذكر قائماً قال في سره: دستور يا أهل الطريق، دستور يا أهل القدم، ودخل ثم أخذ في الذكر، وإذا أرادوا افتتاح الذكر أولاً استأذنوا بقلوبهم أصحاب الطريق والقدم، بعد الإذن من الله ورسوله، ويأخذ في الذكر بسكينة ووقار وخشوع، بصوت متوسط على الهويئنا من غير تمطيط، وعليهم مراعاة الوفاق في الأصوات علواً وخفضاً، وتحسين قراءة الورد إن كان بالوقف والسجعات، لأن في ذلك نشاطاً للنفس ولذة للروح وراحة للسر وقهر للشيطان وفراراً، ولا يكثر أحدهم الالتفات ولا يعيث بلحيته ولا يلعب يده ولا بشيء من ثيابه، لأنه مجلس الله، عز وجل، فإن لعب وعيث طرد من ذاك المقام النادى، ولا ينظر بعضهم

بعضاً، لأنه مانع من الحضور، بل يغمض عينيه، ولا بأس بالهز يمينا وشمالاً، إن كان الذكر بالأم، بلا إله إلا الله، وإن كان بالجلالة رفع رأسه إلى فوق، وضرب بصدره، كما يأتي، وينبغي أن يكون معشوقه مثل محرمه بمسح فيها ما يعرض له من بصاق ونحوه، ولا يخرج من المجلس لذلك إلا أن يحصر ببول أو غائط أو ريح، وإذا أراد المتقدم عليهم أن يفتح لهم الذكر أو يسكنهم أو يرفع الذكر أو يخفضه لهم قال: دستور يا الله، بقلبه، وعليه أن يحذر من التمطيط، والعجلة لشديدة لأهلها تخرج الذكر عن حده الشرعي.

والاقتصار في المجلس أولى من التطويل، إذ المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب ما لم يحصل خشوع ولذة، فلا يقطع ذلك عليهم فإذا فهم ما بهم من الملك استأذن بقلبه وعظم بهم المجلس، فيقول: **اللهم إن ذكرك لا أمل منه، وإنما عبيدك هؤلاء منهم الضعيف وذو الحاجة**

وأريد أن أختتم بهم فاذن، وإذا قرأ القارئ أو قال الحادي شيئاً من كلام القوم أطرق رأسه كل منهم، وسكنوا أعضائهم، وألقوا كليتهم لسماع ذلك، وأعرض حاله على ما يسمعه متولاً ذلك بما يليق به، فإن رأى ذلك موافقاً لحاله حمد الله بقلبه، وإلا أخذ في الاستغفار وطلب التوبة بالقلب، ولا ينهه ولا يتصعب ولا يهتر ولا يتأوه ولا يقول شيء لله ولا عد القول ولا نحو ذلك فإنه سوء أدب مع الله ورسوله، خصوصاً بحضرة الشيخ، وإذا قال الشيخ شيء من ذلك فإنه لمصلحة أرادها فلا يُقْتَدَى به في ذلك ولا يقول مثل قوله، ولا ينبغي للشيخ أن يقر أحداً على الصراخ بل يزجرهم عن ذلك كله، إلا إن تحقق أنه عن غلبة قوية وحالة صادقة، ويحرصون أن يكون الذكر على وتيرة واحدة وطريقة مستقيمة، وليس لأحدهم أن يغير الطريقة من حشر إلى ترتيل وعكسه، مثلاً، بل حتى يرسم الشيخ أو المتقدم عليهم وكنا في الابتداء والختام.

مركز تحقيق و توثيق و اسناد

الباب الثالث

في بيان الطرائق الموصلة إلى الله تعالى وأركانها
وما يتعلق بذلك كله، وكيف السلوك
إلى ملك الملوك حسب ما قالوه
على الوجه الذي ذكروه

كتاب التلويح

مركز تحقيق و توثيق و اسناد

اعلم أن المراد بسلوك الطريق تتبع المحلّات النّبويّة ﷺ والعمل بها، والمريد الواصل إلى الله تعالى هو الذي تخلّى عن أوصافه الذميمة وتخلّى بالأوصاف الحميدة.

فالأوصاف الذميمة كالجهل والغضب والحقد والحسد والبخل والتعاضم والتذكر والعجب والغرور والرياء وحب الجاه والرياسة وكثرة الكلام والمزاج والتزين للناس والتفاخر والضحك والخيلاء والتقاطع والتهاجر وتبعية العورات والأمل والحرص وسوء الخلق، وكل ما غي عنه الشارع.

والأوصاف الحميدة كالعلم والحلم وصفاء الباطن والكرم والتذلّل والرفق والتواضع والصبر والشكر والزهد والتوكل والمحبة والشوق والذوق والحياة والتفكير والشفقة والرحمة للخلق والمحبة في الله والبغض لله والتأني في الأمور والبكاء والحزن وحب الخمول والعزلة وصلاة الصدر والنصح وقلة الكلام والخشوع والخضوع وانكسار القلب وحسن الخلق والتخلق بما ورد به الشارع من الصفات المحمودة، فإذا اتصف المرید بأوصاف الكمال وحلص من قبيح أفعال فهو التقى قد وصل إلى الملك المتعالى من أصحاب الأحوال الذين قطعوا المنازل والأهوال وترقوا مقامات الرجال، فهم النطف الطاهرة أصحاب الاستعدادات الكاملات والطباع السليمة الذين لا رغبة لهم في لذة الدنيا ولا في نعيم الآخرة قلوبهم متوجهة إلى ملبكهم لا يسكنون إلا إلى ذكره ولا يتفوتون إلا بتلاوة اسمه، فأول شيء يلزم مرید الطريق معرفة الله عز وجل بأن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز، وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم باب الطهارة والصلاة والصيام والتهجد وما يحتاج له السیر ثم يتعلم من القرآن ما لا بد منه ولا غناء في كل حال عنه مقتصرًا

منه على قدر الكفاية ترجع عن الذنوب ويجدد توبة بشروطها المعتبرة ويظهر قلبه من نحو الكبر والعجب والحسد وسوء الظن متحققا بما يمكنه من أصول طريقة ومن ذلك إسقاط التدبير وكمال التسليم والرضى عن الله في كل ما يرد عليك من نحو فقر أو سقم أو إيذاء ويقطع العلل التي تنقص العمل وتبطله، والخروج عن الله والعلائق والتحقيق بالسنة قولاً وعملاً، ومن ذلك الملازمة على صلاة الضحى وصلاة الأوابين بين المغرب والعشاء وصلاة الليل والوتر والسنن الراتبة، وما دام في حال بدايته لا يفطر يوماً واحداً إلا لضرورة، ولا يأكل في اليوم والليلة أكثر من مرة ولا يمكث ساعة من ليل أو نهار على حدث البتة وإذا مشى في الطريق لا يتعدى بصره محل القدمين ويزيل ما في الطريق من الأذى، ويبدأ بالإسلام، ولا يهجر من حفاه ولا يطعن في أعراض الناس ريث الثوب ذو حيب ويعين ذا الحاجات ولا يدخل الحمام إلا لضرورة لازمة ولا يدخل مداخل التهم، وعليه بصيانة عرضه، ولا يصلى الفرض إلا بحضرة في أول الوقت بأذان وإقامة ولا ينام الثلث الأخير من الليل، لأنه دأب الصالحين، ولا ينام ليلة الجمعة مطلقاً بل يحياها بقراءة الكهف والصلاة على النبي ﷺ، ويتحمل الأذى من الناس كما تحملت الأولياء والأنبياء من قبله، ولا يؤذى هو أحداً، ولا يدعو على أحد، بل يقوض أمره إلى الله، كأن ما أحداً أذاه، ولا يضع عمامته تحت رأسه، ولا يفرش ما يوضع على الكتف تحته، ولا يبول في غير المعد لقضاء الحاجة حيث وجد غيره، وما يعد للعبادة، يفره عن أحوال العادة، ولا يرمى سبحة بالأرض، بل يعلقها في عنقه أو على وتد وإن كان له كسب حلال لزمه القيام به لنفسه وعياله، ولا يعمل فوق كفايته، ولا يقصد التصديق بما زاد عنه، بل سلامة الدين مقدمة على ذلك، ويتورع عن كل ما فيه شبهة، وإذا كثرت منه العبادة واشتهر أمره بالصلاح

وكثير الناس عليه بالزيارة والتبرك به قبل كماله وبلوغه الطريق لزمه الفرار منهم،
ويعمل على الخمول، ويحرص أن لا يعرف حاله غير ربه، ولا يجيب دعوة أحد إلا
أن تكون واجبة، ولا يزور أحدًا ولا يأكل من وليمة مطلقًا، وإذا أكل ما فيه
شبهة استفتاء، ولا يلزم أن لا يُرى إلا في المسجد، أو عيادة مريض، أو جنازة، أو
ما كان فيه نفع له وللمسلمين، وعليه أن يقدم مصالح الناس على مصالح نفسه
المندوبة، ويجعل أصله الذي بنى عليه عمله دوام الشهود، وتوحيد الأفعال بأن
المحرك والمسكن هو الله، والتحقيق بالذل والعجز والانكسار وملازمة الخشوع
والخضوع والدموع وصدق الولوج بشدة الطلب، وإثبات المجاهدة وبزوال كذلك
والله يؤيده ويهديه ويوفقه إلى ما يرضيه.

ثم اعلم أيها الطالب للأشرف على منازل الأشراف والاطلاع على حقيقة
نفسه والتطهر من وابل مدد فيض قدسه أن العزم بنوا الطريق على أربعة أركان:
الجوع والسهر والصمت والعزلة، فلا وصول إلى الله بغيرها.

وقد نظمت ذلك في قول بعضهم:

إن الطريق لها أركان واجبة فلا وصول بغير الركن للرجل
فهاكها أربعًا قالت مشايخنا جوع وسهر وصمت عزلة فعل
وزاد بعضهم على ذلك أربعًا أيضًا: دوام الذكر، ودوام الفكر، ودوام الطهر،
وربط قلب المرید بالأساذ، وهنا من أكّد الأركان والشروط عند القوم.

ونظمها شيخ شيوخنا السيد البكري فقال:

شروط طريقنا المرضي عدت ثمانية فلازم من حواها
ولاظم وردها والنهض بعزم لترقى في مراقبي من عناها
وتصبح واحدًا في الناس فردًا حليلا من سنا باهي سناها

فقل: صمت وجوع ثم السفر بليل الوصل. كي يجني جناها
 دوام طهارة ودوام ذكر ونقى خواطر فارقي ذراها
 وربط مرید ذو قلب وجد بقلب الشيخ فاحذر ما تنهاها

فأول الأركان المذكورة الجوع، وهو أعظمها، لأن غيره ينشأ عنه، على حد قوله ﷺ: «الحج عرفة» والجوع أساس كل خير قال ﷺ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيفوا بحاربه بالجوع والعطش، فإن الآخر في ذلك كأجر الجهاد في سبيل الله» وقال ﷺ: «أفضلكم عند الله منزلة أطولكم جوعاً وتفكيراً، وأفضلكم عند الله تعالى كل أكل نراهم شروب» وقال ﷺ: «سيد الأعمال: الجوع، وذل النفس لباس الصوف» وقال ﷺ: «لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلب كالزرع إذا كثرت عليه الماء» وعن المقداد بن معديكرب قال: سمعت رسول الله ﷺ: «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، يحسب ابن آدم أكيات يقمن بها صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث لنفسه» وقال ﷺ: «جوعوا تصحوا» وقال القشيري: لا شيء ضرراً على الآخرة من الأكل، ولا أنفع لها من الجوع، ولا شيء أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحلال، وأن الله يبغض من الحلال شيتين: الطلاق والشبع، وعن بعضهم: من جاعت نفسه انقطع عنه الوسواس، وعن بشر الحارث قال: الجوع والعطش يورثان صفاء القلب، ويميتان الهوى، وبشران العلم الدقيق، وقال سليمان الداراني: مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع، وقال بعضهم: لمن تركت لقمة من عشائي وأنا محتاج إليها خير من قيام ليلة إلى الصباح، وقال بعضهم: كل الخبز بمجموع في عزائم الجوع، وقال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وعرس لسان الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة.

وقال إبراهيم بن أدهم: خدمت ثلاثمائة ولي، وكل منهم يوصيني بأربعة أشياء: أحدها: من أكثر من الأكل لم يجد لطاعة الله لذة، ثانيها: من أكثر من النوم لم يجد في عمره بركة، ثالثها: من أكثر من مخالطة الناس لم تقم له عند الله حجة، رابعها: من أكثر من الوقوع في أعراض الناس لم يخرج من الدنيا على التوحيد.

وقال يحيى بن معاذ: في نفس ابن آدم ألف غصن من الشر، كلها في يد الشيطان، فإذا جوع بطنه وأخذ حذره ورفض نفسه يس كل غصن واحترق بنار الجوع، وفر الشيطان منه، وقال رجل لابن بشر علمي العباد، فقال: أأستأكل؟ قال: نعم، قال: كيف تأكل؟ قال: أكل حتى أشبع وأكفي، قال: هذا أكل البهائم معدومات العقول، اذهب ^{عني وتعلم} لاكل ثم تعلم العباد.

وللشيخ أن يعامل الكاملين معاملة السالكين بالجوع وإن لم يكن يلزم للمحققين فهو مورثهم أسراراً عليّة، وأما السالكون فهو عليهم كالأمور الفرضية، قال بعضهم: لو وجد المرید الجوع في السوق لوجب عليه أن لا يشتري غيره، مثل بعضهم: هل نجد الطب في كتاب الله تعالى؟ قال: نعم، قد جمع الله الطب كله في آية واحدة بقوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ^(١)، يعني أن الإسراف في الأكل يتولد منه الأمراض والأوجاع.

ويقال: في كثرة الأكل ست عصال: الأولى: يذهب خوف الله من القلب، الثانية: يذهب رحمة المخلوقين منه الثالثة: ينقل الطاعة على البدن، الرابعة: إذا

سمع كلام الحكمة لا يرق قلبه ولا يؤثر فيه خوف الله، الخامسة: إذا تكلم بالوعظ لا يقع في قلوب الناس، السادسة: يهيج الأمراض.

وقال بعضهم: فوائد الجوع ثلاث عشرة فائدة: صفاء القلب ورقته، والاستلذاذ بذكر الله وعبادته، وانكسار الشهوة، وذكر جوع جهنم، وتيسير المواظبة على العبادة، ودفع النوم والشيطان والفراغ من قضاء الحاجة الإنسانية، ودفع الأمراض الشاغلة عن الطاعة وحفة المؤونة والاكتفاء بالقليل وإمكان الإثارة بالفاضل وإيقاع الوعظ في قلب السامع.

وأوصلها بعضهم إلى خمسين فائدة، والمطلوب من ذلك الحالة الوسطى بين الإفراط والتفريط ولذلك قالوا بتقليل الطعام ولم يقولوا بترك الطعام، فيكون قدر ثلث البطن فأقل، قال ﷺ: «ثلث للطعام فمن زاد فإمّا يأكل من حسناته فالنافع في الطريق أن لا يأكل المرید حتى يجوع وإذا أكل لم يشبع وإذا كان في وقت الغداء شبعانا فلا يتعشى، وإذا تعشى لم يشبع، وسئل رأى النبي ﷺ عائشة وهي تأكل مرتين في اليوم، فقال لها: «أنت يا عائشة لم تجدى لك شغلا غير بطنك، يا عائشة الأكل مرتين في اليوم إسراف، والله لا يحب المسرفين» فخرجت عما كانت عليه فالمطلوب عند القوم تعليل الطعام وترك ألوان الطعام فلا يجمع بين آدمين أبداً، وقد تعسر الحالة الوسطى على المبتدى فلا تطاوعه نفسه أن يفعل ما ذكرناه لألفة ما هي عليه من الحظوظ والخبث فحينئذ على المرید ظلمها والتعدي عليها بأكل حقها المتدوب لها حتى ترضى بالذي ذكرناه، وذلك بأن يقلل الأكل بالكلية ويحملها ما لا تطيق من الأعمال الشاقة، وإن كان هذا خارجاً على الإنصاف إلا أنه يفعل ذلك لأجل إصلاحها ورجوعها للحق طوعاً أو كرهاً، ولما كل الشرعى قال ابن الفارض مشيراً إلى هذا المقام:

ونفسي كانت قبل لوامة متى أطعها عصت وأعصى كانت مطيعتي فأوردتها ما الموت أيسر بعضه وأتعبتها كيما تكون مريحتي فعادت ومهما حملته تحملت متى وإن خفت عنها تأذني وقد حقق شروط الجوع سيدي محيي الدين بن العربي فقال: الجوع جوعان: جوع اختياري وهو جوع السالكين وجوع اضطراري وهو جوع المحققين فإن المحقق لا يجوع نفسه بل يقلل أكله، إن كان في مقام الأنس، وإن كان في مقام الهية كثر أكله، وكثرة الأكل للمحققين دليل على صحة سطوات أنوار الحقيقة على قلوبهم، بحال العظمة من مشهودهم، وقلة الأكل منهم دليل على صحة المحادثة بينهم بحال الموانسة من مشهودهم، وكثرة الأكل للسالكين المبتدئين دليل على بعدهم من الله وطردهم عن باب ^{وإحتيالات النفس} الشهوانية البهيمية بسطاطها عليهم، وقلة الأكل لهم دليل على ^{السنفحات الإلهية} السنفحات الإلهية والجوع بكل حال ووجه سبب داع للسالك والتحقيق إلى ^{مرئيات كبرية} نيل عظيم الأحوال من السالكين والأسرار للمحققين ما لم يفرط فإن أفرط أدى إلى الهوس وذهاب العقل وفساد المزاج اللهم اكفني شر الجوع ودواعيه المهلكان للدين والدنيا يا رب العالمين.

واعلم أن لا سبيل للسالك إلا الجوع المطلوب تنيل الأحوال إلا عن أمر شيخ يرضيه وأما وحده فلا سبيل إلى ذكره ثم قال وللجوع حال ومقام عظيم فحاله الخشوع والخضوع والمسكنة والذل والانكسار وعدم الفضول وسكون الجوارح وعدم الخواطر الرديفة والوسواس وهذا حال جوع السالكين وأما حال جوع المحققين فالرأفة والصفاء والموانسة والتزهد عن الأوصاف البشرية بالعزة الإلهية الصمدانية.

فهذا فائدة جوع صاحب الهمة لا جوع للعامة فإن جوع العامة إذا جاعوا يكون لصالح المزاج وتنعم البدن بالصحة لا غير، فتدبر كلام الأستاذ في هذا المقام تبلغ المرام وينبغي أن يكون الجوع المذكور صومًا بالوجه الشرعي لأن الصوم منير للعبادات ومفتاح الطاعات والقربات.

قال حجة الإسلام، في بداية الهداية: لا ينبغي للشخص أن يقتصر على صوم رمضان فيترك التجارة بالتوافل فيحرم العالية في الترقى ويحرم درجات الفردوس، فيتحسر إذا نظر مقام الصائمين، وهم كالكوكب في أعلى عليين وليكثر منه ما استطاع، قال ﷺ: يقول الله تعالى: «كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».

وقال ابن الجوزي في روض الصائمين وروح القائمين عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: «الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة، يقول الصيام: يا رب منعه الطعام والظهور، فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعه النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان» رواه الطبراني، وقال ﷺ: «الصيام حنة وحصن حصين من النار» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ﷺ: «اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستعوا» رواه الطبراني، وقال ﷺ: «لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، والصيام نصف الصبر» رواه ابن ماجه، وعن أبي أمامة الباهلي قال: قلت: يا رسول الله مرني بعمل، قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له» رواه النسفي، وفي رواية الترمذي قال: قلت: يا رسول الله مرني بشيء ينفعني الله به، قال: «عليك بالصيام، فإنه لا مثل له» وفي رواية: دلي على عمل أدخل به الجنة، قال: «عليك بالصيام، فإنه لا مثل له» فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان غمارًا إلا أن يتزل بها ضيف، وقال ﷺ: «إن في الجنة بابًا يقال له: الريان،

يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم» وقال ﷺ: «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ بعث أبا موسى على سرية في البحر فبينما هم كذلك وقد رفعوا الشراع إذ هتف بهم هاتف يا أهل السفينة قفوا حتى أخبركم بقضاء الله، قضى الله على نفسه أنه من عطش نفسه الله في يوم ما كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة، فكان أبو موسى يتوحي اليوم الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ جمرًا فيصومه، وعن حذيفة رضي الله عنه: «أسندت النبي ﷺ إلى صدرى في مرضه فقال لي: «من قال: لا إله إلا الله، وختم له بها دخل الجنة» وفي رواية: «يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة» وقال ﷺ: «ثلاثة حق على الله أن لا يرد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى يتصور، والمسلم حتى يرجع».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ من صام يوماً في سبيل الله زحزح الله عن وجهه النار سبعين خريفاً، والمراد بتسبيل الله: إغناء وجهه الله، وقيل: الجهاد لله، وفي رواية: «من صام يوماً في سبيل الله في غير رمضان بعد من النار بمائة عام مسيرة الجنود المضمر» رواه أبو يعلى، وصوم الدهر سنة لمن يطيقه، ولم يترك بسببه حقاً عليه، إلا صام وأفطر، لما روى عن عبد الله بن عمر وقال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة فأرسل إلى النبي ﷺ فقال لي: «ألم أخبر أنك تصوم الدهر، وتقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، قال: «إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فقلت: يا رسول الله إني أطيع أفضل من ذلك، فقال: «إن لزوجك عليك حقاً ولجسدك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه فصم وأفطر وأت أهلك» ثم قال: «فصم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس» قال: فقلت: وما صوم داود يا نبي الله؟ قال: «كان

يصوم يوماً ويفطر يوماً، واقرأ القرآن في كل شهر» قلت: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: «اقرأه في كل عشرين» قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: «فاقرأه في كل عشر» قال: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك، فإن لزوجتك عليك حقاً، ولربك عليك حقاً، ولجسدك عليك حقاً» وقيل: الصائم نومه عبادة، ونفسه تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف، وقال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصدقة تأخذ بيده فتدخله إلى الملك، والصيام يبلغه إلى أعلى الدرجات، وقال بعضهم: يقال للصائمين يوم القيامة: كلوا فقد جعتم حين شبع الناس، واشربوا فقد عطشتم حين روى الناس، واستريحوا فقد تعبتم حين استراح الناس، فياكلون ويشربون والناس في جهنم الموقعون، وروى بعضهم في تفسير قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَمْتَلَقْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْغَالِيَةِ﴾^(١) أنها أيام الصوم، قال الشبلي رحمه الله: كنت في قافلة، فطلع عليها غراب فأخذوا القافلة فمررت عليهم وهم ياكلون من متاعها، ورأيت كبيرهم والمقدم عليهم لا يأكل وامتنع من ذلك، فسألته عن ذلك فقال: إني صائم، فقلت له: لم تقطع الطريق وتصوم؟ قال: إني تركت للمصلح موضعاً بيني وبين ربي، ثم بعد مدة رأيت في المطاف وهو طائف فوق رعوس الناس، فقلت: هو؟ قال: نعم، انظر يا شبلي كيف الصيام أصلح بيني وبينه، ثم أنشد فقال:

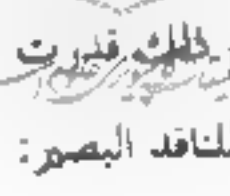
أفلق الزاهدون والعابدون	إذ لولاهم أجاجوا البطونا
أسهروا الأعين القريجة فيه	فمضى ليلهم وهم ساهرونا

خيرتم محبة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا
لم يرتدوا عن نباهه من براح قد شجاهم بعشقه يعرفونا
وينبغي أن يكف لسانه في الصوم عن الحرام كالغيبة والنعيمة، والأيمان
الكاذبة والطعن في أعراض الناس.

وبالجملة كل ما تركه الناس فاتركه، وصون النظر عن المحرمات، فقد ورد
في الخبر: «خمس يفطرون الصائم: الكذب والغيبة والنعيمة والأيمان الكاذبة والنظر
إلى المحرمات بشهوة» والمراد بإبطال الثواب والشتم والسب كذلك، وقال عليه السلام:
«إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل، فإن أمرؤ قائله أو
شائه فليقل إن أمرؤ صائم» ولا نظن أن الصوم ترك الطعام والشراب والوقاع،
بل تمامه كف الجوارح كلها عما يكره الله تعالى قال عليه السلام: «كم من صائم ليس له
من صيامه إلا الجوع والمعش» ثم اجتهد أن تفطر على طعام حلال ولا تستكثر
فتزيد على ما تأكله في غارك عند فطرك كل ليلة لأجل صيامك فلا فرق أن
تستوى ما تأكله دفعة واحدة أو دفعتين، وإنما المراد كسر شهوتك لتقوى على
العبادة، فإن أكلت عند فطرك ما نعتاده في عدم صومك فلا فائدة في صيامك،
وتثقل عليك أعضاؤك، وتفتر عن العبادة، وما من وعاء أبغض إلى الله تعالى من
بطن ملئت من حلال.

قال شيخنا البكري: ولا يدلك أيها السالك مع ذلك من الرياضة، وهي
التخلق بالأخلاق الحميدة والصفات القرآنية والانسلاخ من الأوصاف الذميمة
النفسانية الشيطانية، وأما إذا كان مجرد جوع أو ظمأ فليس. لله حاجة أن يدع
طعامه وشرابه، والرياضة خلق من الأخلاق الصمدانية فلذا قال في الصوم:
«الصوم لي» ولأن بالجوع يملك المرید نفسه بعد أن كانت مألكة له، فإنها ما

اهتدت ورجعت إلى الله إلا بعد أن ألفت في بحر الجوع مراراً، فإذا جوعها الطالب تذكرت العهد السابق فترجع منقادة بعد الإبابة، ذليلة بعد العزة والغواية، فإذا كان الجوع والظما من أعظم المجاهدة للنفس، فكان ينبغي أن يكون ذلك بالتدريج شيئاً فشيئاً وكذا بركة للماء حتى إن بعضهم يزن غذاءه كل ليلة عند الفطر وينقص منه درهماً أو أكثر إلى أن يصل غذاءه في اليوم واليلة إلى عمرة أو زببة أو لوزة وتكفي بها المعدة الإنسانية وتنقضي حاجتهم بذلك، ولا يتضرر الجسد من ذلك وبعضهم يزن غذاءه بخشبة حمير خضراء وينقص كل يوم بقل ما ينشف منها، فإذا نشفت أخذ ثقلها خضرة، وفعل ما تقدم، وهكذا حتى يتمرن على ما تقدم، وكذا الماء حتى يصير بمكة الكثرة لا يشرب.

وقال بعضهم: إذا أردت أن تعرف هل تفعل، تقدر على الزهد في الدنيا وإلا فلا، فازهد في الماء، قال: قدرت قدرت على الزهد في الدنيا. قال بعضهم في ذلك المعنى أياً لناقد البصر:

تركت فضول النفس حين رددتها	إلى دون ما يرضى به المتعفف
وأملت أن أحرى خفيفاً إلى العلا	فإن رمت أن تلحقوني فخففوا
لا أستبدلن النفس حتى أصونها	وتنقاد للطاعات حقاً وتعرف

قال بعضهم: اعلموا أننا جربنا العطش فوجدناه من الشهوة الكاذبة، وجربه غيرنا فوجدناه كذلك، وإذا دفع الشخص نفسه في شرب الماء تركته واكتفت وقنعت الطبيعة الإنسانية بما تستمد من الرطوبات التي في الغذاء ولا تلتفت إليه ولا تشتهي، وعلامة صحة الرياضة أن يحدث الله للعبد في إحدى أسنانه أو لسانه عينا من ماء، تجرى من فيه إلى أن يروى، وهذا كله تابع لصدق المرید في طلبه وعشقه وحمته في بلوغ أربه، والله ولي الهداية والتوفيق.

الركن الثاني: السهر، وهو قسمان: سهر القلب، وهو يقظته من نوم الغفلة، والقرب من منازل المشاهدة، وسهر العين لتعمر الوقت ولدوام الترقى في المنازل العلية، لأن بنوم العين يطل عمل القلب، ففائدة السهر عمل الطلب وهو ينشأ من فراغ المعدة من فضولات الطعام والشراب وهو يورث معرفة النفس، وينبغي أن يكون ذلك بالتهجد، وهو لغة رفع النوم بالتكليف، وشرعاً صلاة نفل بليل بعد نوم، وقد ورد الحث في الكتاب والسنة على قيام الليل في الأسحار، والوقوف في تلك الأوقات بين يدي الملك الجبار، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُومًا﴾^(١) وقال تعالى: ﴿فِرَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٢) الآية، وقال تعالى: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾^(٣) وقال ﷺ: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقرية إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للجسدهم»^(٤) وقال ﷺ: «ركعتان في حرف الليل يركعهما ابن آدم يحور له من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم» وقال ﷺ: «أفضل الصلاة نصف الليل وقليل فاعله» وقال ﷺ: «أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحب ما شئت فإن مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزئ به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس» وقال ﷺ: «فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية» وقال ﷺ: «من بات في خفة من الطعام والشراب يصلي تداركت حوالبه الحور العين حتى يصبح» رواه الطبراني، وقال

(١) سورة الإسراء آية ٧٩.

(٢) سورة المزمل آية ٢.

(٣) سورة السجدة آية ١٦.

«من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار» وقيل للحسن البصري: ما بال
المتنجدين من أحسن الناس وجهًا؟ قال: لأنهم خلوا بالله وناجوه والناس نيام
فالبسهم نورًا من نوره، وروى أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها
من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام، وأطعم الطعام، وتابع الصيام، وصلى
بالليل والناس نيام، وقد اجتهد السلف الصالح في قيام الليل، فكان عثمان بن
عفان وغيره يصوم النهار ويقوم الليل إلا ضجعة أوله، وكان يقرأ القرآن في
ركعة، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك، فجاء أبوه لزوجته فقال لها:
كيف وجدت بعلك؟ فقالت: خير الرجال، لم يمس لنا كساء، ولم يعرف لنا
فراشًا، وكان صفوان بن سليم عاهد الله أن لا يضع جنبه الأرض، فلما نزل به
الموت قيل له: يرحمك الله أن لا تضع جنبك على الأرض ترتاح؟ فقال: لا أنقض
عهد الله، فاستند إلى الحائط وما زال كذلك حتى خرجت روحه، وروى أن الله
تعالى يباهى بقوام الليل الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، قد قاموا في جنح
الظلام حتى لا يراهم غربي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد أبحثهم دار كرامتي، وقال
بعضهم: إذا جن الليل بظلامه يقول الله لجبريل: يا جبريل حرك أشجار المعاملة،
فإذا حركها قامت القلوب على باب المحبوب.

وأنشد بعضهم:

إذا ما الليل أظلم كأيده
فيسفر عنهم وهم ركوع
أطار الخوف نومهم فقاموا
وأهل الأمن في الدنيا هجوع

وقيل: أوحى الله إلى بعض الصديقين: إن لي عبادًا يحبوني وأحبهم، ويشتاقون
إليّ وأشتاق إليهم، ويذكروني وأذكرهم، فقال: يا رب ما علامتهم؟ قال: يراعون
الظلام بالنهار كما يراعى الراعى غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن

الطير إلى أوكارها، فإذا هجم الليل وأقبل الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه صفوا إلى أقدامهم واقتربوا إلى وجوههم، وناجوني بذكرى وكلامى، والملقوا إلى بأنعامى، فمنهم صارخ وباك ومتأوه وشاكر، ومنهم قائم وراكع وساجد، فأول ما أعطيتهم ثلاث حصايل:

الأولى: أن أقذف في قلوبهم نوراً من نورى.

الثانية: لو كانت السموات والأرض في موازينهم لاستقللتها لهم.

الثالثة: أقبل بوجهى الكريم عليهم، أختدري من أقبلت بوجهى الكريم عليه لو يعلم أحد ما أريد أن أعطيه ما أمل.

وأنشد بعضهم في ذلك المعنى فقال:

طوبى لمن سهرت بالليل عيناه طوبى لمن سهرت بالليل عيناه
وقام يرمى بحوم الليل متفردا طوبى لمن سهرت بالليل عيناه

قال مالك بن دينار: كان لى ورد أقرؤه كل ليلة، فسمعت عنه ولم أقرأه، فبينما أنا فى المنام وإذا بجارية أجمل ما يكون وجهها يتلأأ نوراً وفى يدها رقعة مكتوبة، فقالت: ألحسن أن تقرأ؟ قلت: نعم، فلدغمت لى الورقة فإذا فيها، شعر:

ألحلتك اللذائذ والأمانى عن الحور الحسان فى الجنان
تعيش منعماً لا موت فيها وتلهو فى الجنان مع الحسان
تنبه من منامك إن عيرا من النوم التهجد بالقرآن

وقال معروف الكرخي شيخنا: قمت ليلة فصليت ما شاء الله ثم نمت، فرأيت جارية وجهها كاليدى ليلة غمامه، فقالت لى: تنام ومثلنى يُرثى لك فى الجنة، ثم تبسمت فى وجهى، فأضاء البيت من نور وجهها، فقلت لها: بم نلت هذا الجمال؟ فقالت: تذكر الليلة القلانية التى قمت فيها وتوضأت وصليت وبكيت من خشية

الله تعالى، في محرابك، فحُملت إلى قطرة من دموعك فمسحت بها وجهي فصير
الله نور وجهي لك كما ترى.

وأنشد قائلاً للفظن اللبيب:

يا عاشقا للغواني الخور ما تدر دار الغرور يعيش شيب بالكدر
إن الغواني الحسان الخور مسكنها دار السرور على فرش على سرور
يشاهد المخ في الساقين ناظرها من فوق سبعين ملبوسا من الخير
قد من شوقاً إلى أزواجهن كما يشواق للغالب المحبوب في السفر

وعن الشيخ أبي الحسن رحمه الله قال: كان بخاري شاب يصوم النهار ويقوم
الليل، فجاءني يوماً وقال: يا أستاذ قد نمت الليلة عن وردي فأريت كأن محرابي
انشق وخرج من المحراب حوار كالمزمار، لم ير الرائي أحسن منهن منظراً،
فقال: قلت: لمن أنتن؟ فقلن نحن ثواب ليلتك التي مضت للاجتهاد والعبادة ثم
رأيت فيهن جارية لم ير الرايون أمبح منها وجهها، فقلت لمن هذه؟ فقيل: هذه
ثواب ليلتك التي نمت فيها، ولو مت في ليلتك هذه لكانت تلك الجارية حظك.

ثم إن الجارية القبيحة أنشدت وجعلت تقول شعراً:

اطلب من الله وارددني إلى حالي فأنت قبحتني من بين أشكالي
لا ترقد الليل ما في النوم فائدة فإن تم فلا تعطى سوى أمثالي
نحن السرور لمن نال السرور بنا جوف الظلام لسكنى المنزل العالي
وقد حفت بلطف إن وعظت بنا فأبشر فأنت من المولى على بالي

فأجابتها جارية من الحسان تقول شعراً:

أبشر بخير فقد نلت المنا أبداً في جنة الخلد في روضات جنات
نحن الليالي اللواتي كنت تسهرها جنح الظلام بلوعات وزفرات

أبشر فقد نلت ما ترجوه من ملك بر جواد بأفضال وفرحات
 غدا تراه تجلى لك غير محجب تدنو إليه وتحظى بالتحيات
 وعن مالك دينار عليه السلام قال: نمت ليلة عن وردى فإذا أنا بثلاثة جوار كأنهن
 الأقمار، فقلت: لمن أنهن؟ فقلن لي: لمن لم يرد الأباريق ولم يشغل بالشهوات
 النفسانية، ووقفه مع الله بالتحقيق، فقلت إن كنن صادقات فاكسرن الأباريق
 فاستيقظت فوجدت إبريقى مكسوراً سائلاً ماؤه.

وأشدد شعراً:

يا كثير الرقاد والغفلات كثرة النوم توجب الخسرات
 إن في القبر لو نزلت إليه من رقاد يطول بعد المعات
 ونعيم يحنى كذاك عقاب من غنوب عملت أو حسنت
 أمنت المموم من ملك الموت لكم قد بدا لك من اليبات
 وقال سعيد عليه السلام: أما رجل قام في الليل وصلى ركعتين إلا تبسم الجبار في
 وجهه وقال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، وورد أن الله يباهي ملائكته
 بالعبد إذا قام في الليل البارد يتعبد، يقول الله: يا ملائكتي انظروا إلى عبيدي خرج
 من تحت لحافه وترك زوجته الحسناء يناجيني بذكرى وكلامي، أشهدكم أني قد
 غفرت له، وكان بعضهم أحب التهجّد إليه في الشتاء على السطح، وذلك دأب
 السطوحية صيفا وشتاء، ورأى بعضهم حورية كأنها القمر ليلة تمامه فقال لها: لمن
 أنت؟ فقالت: لمن يقوم الليل في الشتاء، يتضرع بين يدي الله، وكان السلف
 الصالح يعرفون وجه من نام بلا تعبد ويقولون له — توبيعاً: ما رأيك هذه الليلة
 في الحضرة الإلهية، قد حضر فلان وفلان وفُرق عليهم التحف، وكانوا يعيرون
 على بعضهم بالنوم على الفراش اللين، وقيل لبشر الحافي: ألا تستريح هجعة؟

فقال: إن رسول الله ﷺ كان يقوم الليل حتى تنفخت قدماءه، مع أن الله أخبره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف ينام الذي لا يعلم ماذا يصنع به ولا يدري ما يفعل به؟

وكان الحسن البصري يقول ما ترك شخص قيام الليل إلا بسبب ذنب أذنبه حتى حرم من العطايا والشريف بالوقوف بين يديه، فنفقدوا أنفسكم كل ليلة عند الغروب بالاستغفار والتوبة لعل أن تقوموا بالليل بين يدي الله تعالى، وكان يقول: إنما ثقل قيام الليل عليك من كثرة الخطايا والذنوب، وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: إنى لا أقدر على قيام الليل فصف لى دواء لذلك، فقال: لا تعصه بالنهار وهو يوقظك للقيام بين يديه بالليل، فإن القيام بين يديه من أعظم الشرف، والعاصى لا يستحق ذلك الشرف وكانت رابعة العدوية تقوم بالليل وتهجد عند السحر، فإذا انتهت قالت: يا نفسى كم تنامين يوشك أن تنامى إلى يوم القيامة.

وأشد في المعنى فقال:

يا أيها الغافل أتى الرحيل	وأنت فى هو وزاد قليل
لو كنت تدري ما تقاسى غدا	لذبت من فرط البكاء والعويل
فأخلص النية وقم فى الدجا	فما بقى فى العمر إلا القليل
ولا تنم إن كنت ذا غبطة	فإن قدامك يوم طويل

وكان ثابت البناني يقول: عليكم بقلة الأكل والشرب عملكوا قيام الليل، فإن مكابدة قيام الليل أهون عليكم من مكابدة أهوال يوم القيامة.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما يا معاشر المسلمين من خاف من ظلمات القمر فعليه بصيام يوم شديد الحر، ومن خاف من سوء الحساب فعليه بإطعام

الطعام، ومن خاف من هول منكر ونكير فعليه بقيام الليل، وقد جعل الله الهية في قيام الليل، وكان الجنيد رحمه الله يقول: لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، كذا قاله الصالحون، وقال إبراهيم بن أدهم: دخلت على بعض أخواني أعوده فتنفس الصعداء وتأسف كثيراً، فقلت له ما هذا التأسف؟ فقال: والله ثم والله، ما أتأسف على البقاء في الدنيا، ولكن على فوتي قيام الليل وصوم المواجه وأصبر في الثراب والمسلمون يتهمحنون، وروى أن للملائكة ترى بيت المتعهد في الأرض كما ترى الناس ضوء الكواكب في السماء يقولون: هذا بيت فلان، وهذا بيت فلان المتعهد، وعن بعضهم أن المتعهد يشفع في أهل بيته، وزوى أن من صلى بالليل يدخل في عرصات القيامة ووجهه يتلألأ نورا في عرصات كالسراج في ظلمة الليل، وكان بعضهم يفرش الفراش اللين ويضع يده عليه ويقول لنفسه: والله إنك لين، ولكن فراش الجنة ألين منك، وينصب رحمه الله إلى الصباح.

وأشدد شعرا في المعنى فقال: مرآتية كميته

الله در السادة العبادى	في كل نر مقفر ووادى
هجرُوا المراقد في الظلام لربهم	واستبدلوا سهرا بغمر رقادى
كنموا الضنا حفظا لهم وتحملوا	ففاحت عليهم حرقة الأكباد
ألواهم تنبيك عن أحوالهم	ودموعهم منهلة كفوادى
لا يفترون إذا الدجا وافاهم	من كثرة الأذكار والأورادى
نظروا إلى الدنيا تغر بأهلها	بوصالها وتغر بالإبعادى
فتزهوا عنها وجدوا في اللفا	وتزودوا من صالح الأزوادى
ومشوا على سنن النبي محمد	بحر الأنام الهاشمى الهادى

تنبيه: اختلفوا في فضل أجزاء الليل، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وما ذهب إليه إمامنا الشافعي رحمته الله إن قسمه أنصافاً، فالأخير أفضل، أو ثلاثاً فالأوسط، أو أسداساً فالرابع والخامس، وهو الأكمل لأنه الذي واظب عليه النبي ﷺ، وقد قال ﷺ: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وليس للمتهجد قدر في عدد ركعاته لقوله ﷺ: «الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقل» فآخذ بذلك الشافعي، وقيل: اثنتا عشرة ركعة، والذي صرح به شيخنا الشيخ مصطفى البكري الحنفى في المنهل العذب أن عدد ركعاته ستة عشر ركعة: ركعتان سنة الوضوء يقرأ فيهما بعد الفاتحة الكافرون والإخلاص، ثم ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾^(١) الآية، وفي الثانية ﴿وَمَنْ يَمْلِكُ سَوَاءً أَوْ يظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾^(٢) الآية، ثم يسلم ويستغفر الله بعد الركعتين مراراً، ثم يصلى ركعتين من النافلة يقرأ فيهما بعد الفاتحة عشر الإسراء، وهو ﴿سَبْعَةٌ مِنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾^(٣) إلى قوله: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٤) ويعيد العشر في الركعة الثانية، هذا إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر أو ضاق الوقت صلى بقية التهجّد، وذلك اثنتا عشرة ركعة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الإخلاص اثنتا عشرة مرة أو أكثر، وينقص من الثانية من العدد واحد إلى تمام الركعات، أو يقسم سورة يس على الاثنتي عشرة ركعة وإلا اقتصر على الإخلاص في كل ركعة مرة.

(١) سورة النساء آية ٦٤.

(٢) سورة النساء آية ١١٠.

(٣) سورة الإسراء آية ٧٧.

(٤) سورة الإسراء آية ٨٥.

قال بعض العارفين: من قرأ يس في قلب الليل بحضور قلب فقد جمع له بين ثلاثة قلوب: قلب القرآن، وقلب الليل، وقلبه، فإذا دعا الله بعد ذلك استجيب له، ويسن أن يوقظ من يطمع في قيامه لأن في ذلك إعانة على فعل الخير، فقد قال عليه السلام: «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، أو رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبي نضحت في وجهه الماء» وفي رواية: «ورش ورشت» بدل «نضح ونضحت» وفي رواية: «ما من رجل استيقظ من الليل فيوقظ امرأته، فإن غلب عليها النوم نضح في وجهها الماء فيقومان في بيتهما ويذكران الله تعالى ساعة من الليل إلا غفر لهما» وينبغي أن ينوى القيام عند النوم بنية جازمة ليحوز ما في الصحيحين من قوله عليه السلام: «إذا أتى أحدكم نومه وهو ينوى أن يقوم فيصلى من الليل، فغلبته عيناه حتى يصبح، كتب الله له ما نوى، وكان نومه عليه صدقة من ربه».

وأن ينام القيلولة لأنها عمدة السحور للصيام، قال عليه السلام: «استمهنوا بنوم القيلولة على قيام الليل وبطعام السحور على صيام النهار» وأن يمسح المستيقظ النوم عن وجهه وأن يستاك وأن ينظر إلى السماء، وأن يقرأ ﴿وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَّاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَافِ الْإِنْسِ وَالنَّهَارِ﴾^(١) إلى آخر السورة، وأن ينام من نعس في صلاته حتى يذهب نومه، وألا يعتاد غير ما يظن.

ويكره ترك قيام الليل لمعتاده بلا ضرورة لقوله عليه السلام لعبد الله بن عمر: عمر يا عبد الله لا تكن كفلان، كان يقوم الليل ثم تركه، فإن الله لا يمل حتى تموتوا»

وينبغي للمريد أن يأخذ نفسه بالرفق واللين، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا تعتاد غير ما يظن أن يقدر على إدامته، لقوله ﷺ: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله» ولقوله ﷺ: «لا تكابدوا هذا الدين فإنكم لا تطيقونه»، وإن نعس أحدكم فليتم على فرشه فإنه أسلم» رواه الديلمي، ولقوله ﷺ: «خذوا من العبادة بقدر ما تطيقون، وإياكم أن يتعود أحدكم عبادة ثم يرجع عنها، فإنه ليس شيء أشد على الله من أن يتعود الرجل العبادة ثم يرجع عنها» وعنه ﷺ لأبي ذر: «يا أبا ذر إن لجسدك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً، ولربك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، صم وأفطر وقم ونم، وأت أهلك» وعنه ﷺ: «أيها الناس عليكم من العمل بقدر ما تطيقون، فإن الله لا يعمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي بخلاف إحيائها بقراءة سورة الكهف، والصلاة على النبي ﷺ لو روده كما مر.

الركن الثالث: الصمت: وهو عدم الكلام فيما لا يعنى، روى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «ألا أعلمك عملاً خفيفاً على البدن ثقيلاً في الميزان» قلت: بلى يا رسول الله، قال: «الصمت، وحسن الخلق، وترك ما لا يعنيك».

وروى أن الصلاة عماد الدين، والصمت أفضل، والصوم جنة من النار، والجهاد سنام الدين، والصمت أفضل.

وعن عيسى عليه السلام: العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت وجزء في الفرار من الناس.

وقال بعضهم: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه هوى في النار، وقال السيد البكري في الوصية الجلية للسالكين طريقة الخلوتية: وعلى المبتدئ له أن يصمت بلسانه عن لغو الحديث، وبقلبه عن جميع الخواطر في شيء من الأشياء، فإن من صمت لسانه وقلبه انكشفت له الأسرار وجلبت عليه المعارف الأبهكار، فإذا صمت المرید بقلبه ولسانه انتقل إلى المحادثة السرية، لأن صمت الإنسان في نفسه لا يمكن أصلاً، وهذا الصمت يورث معرفة الله تعالى، ولقد تكلموا في الصمت المتقدمون.

ولقد قلت فيه كما قالوا: -

انظر أخى كم في الصمت من حكم
واعمل به كم في القربا وإحسانا
واصمت بقلبك عن كل الوجود وهم
في وصفه يا حقيقته شوقي سرى وإعلانا
فذاك نور به تهدي القلوب إلى
حضائر القدس تحقيقاً وإيقاناً

الركن الرابع: العزلة: وهي الانفراد والانقطاع عن الخلق إشاراً لصحبة المولى سبحانه، وهي صفات أهل الصفة وأرباب الوصلة، ولا بد للمرید منها في ابتداء أمره عن أبناء جنسه وإلا فلا يفلح:

لقاء الناس ليس يفيد شيئاً سوى الهزبان من قيل وقال
فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حال

وعن أبي أمامة الباهلي قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «احفظ عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك» وقال ذو النون المصري: لم أر شيئاً أبعث على الإخلاص من العزلة.

والعزلة نوعان: باطنة وظاهرة، فالباطنة عزلة القلب مع الحق بحضوره معه، وعدم ملاحظة الخلق بالكلية، فيرى الناس أمثال أفياء كما أشار إلى ذلك أبو يزيد، قال لي: منذ ثلاثين سنة أحاطب الحق والناس يظنون أني أحاطبهم، وذلك صفة المحققين من الرجال الواصلين، والظاهرة والعزلة بالخلوة عن الخلق في مكان بعيد بحيث لا تدرك منهم من يؤذيك، ولا يدركون منك ما يؤذيهم، مع التضرع إلى الله والانقطاع إليه، قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به النبي ﷺ من الوحي الرؤية الصالحة الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحيث — أي يتعبد — فيه الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو بفار حراء.

ثم اعلم أيها الطالب سلوك طريق الأبدال، التي هي: الصمت والسهر والجوع والاعتزال القاصد مقاصد الكمال، العازم على التجرّد والدخول في سنن الأبطال، من أراد العزلة بالخلوة لا بد له من تقديم التباعد عن الناس قبل دخولها حتى تألف النفس الوحدة والانفراد، وتستعد بتقواها، وليقلل من الطعام والنام، ولينو العزلة في عزلته عن الخلق طلب القرب من أحبته، ويحقق التوبة والإنابة إلى الله بالتضرع والخشوع، ويفرغ باطنه من الغش والحسد والمكر والخديعة والرياء، ويربط منع أستاذه ربطاً محكمًا حتى يصير فيعه متمسكاً لغره من الخلق، ولو شاهد منهم العجائب من حرق العوائد، وهذا الاعتقاد أول فتح يفتح الله به على المرید أنه قد استعد للخلوة فيدخلها، ومتى وجد في باطنه تعلقاً بالأغيار والتفاتاً للآثار لينخرج

من الخلوة للعزلة فإنه قد يكون دخولها قبل تكميل شروط العزلة، فإن لم يحكم المريد العزلة لا يدخل الخلوة ولا يحظى بالخلوة، فالخلوة أثر عن العزلة، والعزلة أثر عن الهمة، والهمة أثر عن التوفيق الذي هو خلق قدرة الطاعة في العبد.

ثم يدخل الخلوة بالتوفيق بعد تنظيفها بالكس والفسل وتنظيفها بالمحور كالجأوى والعنبر الختام بالشروط المعترة عندهم، فقد اشترطوا لها أربعة وعشرين شرطاً، أذكرها تكميلاً للفائدة:

الأول: أن يعود نفسه السهر والذكر وخفة الأكل والعزلة، كما تقدم حتى يتمرن على ذلك.

والثاني: أن يستأذن الشيخ في دخولها، ولا يدخلها بلا إذن البتة ما دام في حجر التربية.

الثالث: أن لا يدخلها على نية حبس نفسه عن الناس ليركبهم من شره وضره، ويرتاح من شرهم وضرهم. ولقد أحاد بعضهم حيث قال:

راحتي يا إخواني في خلوتي وبلاي كله من رفقتي
كلما عاشرت قوماً منهم نقضوا العهود وخانوا صحبتي
ما اعتزالي عنهم من ملل بل وجدت راحتي في عزلي
الرابع: أن يدخلها كما يدخل المسجد معروفاً مبسلاً مخلصاً لله تعالى.

الخامس: أن يدخلها الشيخ قبله ويركع فيها ركعتين بجمعية منه، وإن ذلك يقرب الفتح على المريد.

السادس: أن يعتقد أن الله ليس كمثله شيء، ولا تدركه الأبصار، وأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولا يترك الأعمال الصالحة في عموم إقامته، ثم إن لاح له شيء في

خلوته وقال: أنا الله وأنت وليّ وحى، وقد أبحثك أرحم نفسك من العناء والمشقة والتعب فلست أغضب عليك بعد هذا اليوم.

فليعلم أن هذا الخطاب لا يخلو إما أن يكون من جهة من الجهات الستة، أو من غير جهة، فإن كان من جهة فهو من الشيطان قطعاً، فليتعوذ بالله ويتحصن بالذكر والإخلاص، وقراء القرآن — إن كان قارئاً — وإن كان هذا من غير جهة فهو من الحق سبحانه وتعالى، لكن لا يخلو إما أن يكون من باب المكر والطرده من الله ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(١) وإما أن يكون من باب الرضى الدائم، كما وقع لأهل بدر من قوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) فعلم بالضرورة أنهم بعد ذلك لم يدعوا فرضاً ولا نفلاً ولم يخرجوا عن حكم شرعى، وعلامة الثانى أن يصحبه الحظ والأنس بالله، والأول يصحبه الميل إلى الزمان والشهوات النفسانية فيستعيز بالله من الله، كما جاء في الحديث: «أعوذ بك منك» ويتحفظ من الأول بدليل الاعتقاد العلمى: الإيمان بالله ليس كمثله شيء، ولا تدركه الأبصار، ونحو ذلك، فإنه ينصرف عنه نحائياً وينجو من إغوائه وإضلاله، ولا بد من تلبسه بعمل قولى كان أو فعلى يشغل به نفسه لما قيل إن النفس دائمة الاشتغال، إن لم تشغلها بحق أشغلتك بالباطل.

السابع: أن لا يعلق نفسه بكرامة ولو عرض عليه أنواع الكرامات، لكن يقبل ما يرد عليه من الله بحسب الأدب، ولا يقف معه، فإنه مهما وقف مع شيء فيحسن الظن بالله تعالى ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾^(٣).

(١) سورة البقرة آية ١٥.

(٢) سورة الفتح آية ١٨.

(٣) سورة طه آية ١١٤.

الثامن: أن لا يسند ظهره إلى جدار ولا يتكى على فراش ويكون مطرفاً رأسه مغمضاً عينه.

التاسع: أن يشغل قلبه مراعيًا خواطره، بالنفسي عن قلبه مراقباً لربه، ممتحضراً جلوسه بين يديه، لقوله تعالى: «أنا جليس من ذكرى».

العاشر: أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها شعاع الشمس وينتهي أن يكون ارتفاعها قدر قامتك وطولها قدر سحودك، وعرضها قدر جلستك، ولا يكون فيها ثقب ولا كوة، بأما يكون لجهة القبلة، بعيد من أصوات الناس، وبأما غير عالٍ قصير وثيق في غلقه، ولهكن في دار معمورة بالناس، وإن أمكن أن يبيت أحد عندك بحيث يكون قريباً من باب الخلوة كان أحسن، بشرط أن لا يكتر من الحركة والهرج لئلا يشغل قلبك بها ولا تنك الحركة أنت أيضاً فيها.

الحادي عشر: الصوم مع تقليل الأكل عند الفطر، وعليه تقليل الماء حسب الجهد والطاقة فإن ذلك مما يوجب تقليل الأجزاء الهوائية والنارية فيصفر القلب بذلك.

الثاني عشر: دوام الوضوء، فإنه نور ظاهر مع استدامة استقبال القبلة فيها.

الثالث عشر: السكوت إلا عن ذكر الله أو ما دعت إليه ضرورة شرعية، وما عدا ذلك محبط للعمل مذهب لنور القلب.

الرابع عشر: إذا خرج من خلوته لوضوئه يخرج مطرق رأسه غير ناظر لشيء، إلا الحاجة، فإنهم يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الطعام، مفتياً رأسه بشيء مستدير بأمن الهواء لئلا يصيبه وأعضاؤه مغلخلة من الذكر.

الخامس عشر: المحافظة على الجمعية والجماعة، فإن المراد الأعظم من الخلوة عند القوم متابعة النبي، وفي ترك ذلك خلل عظيم، والمتابعة حيث كان في المسجد

الذي تقام فيه، أو يقتدى بشخص وهو داخل الخلوة وهو يراه ويفتح الباب، اللهم إلا أن يغلب عليه الحال ويستولى، فإن استولى الحال فالحكم له، وهو عذر ظاهر، قال السهروردي: رأينا من تشوش عقله في خلوته، ولعل ذلك من ترك الجماعة، ولا يجلس مع الناس بعد الصلاة ويصلي السنن في الخلوة، ولا يقتصر على الفرائض والرواتب والركعتين عند كل طهارة من الحدث ويأتي بأوراد الطريق.

السادس عشر: المحافظة على الأمر الأوسط بين الجوع والشبع، ومما ينبغي له إذا كان وقت الفطر ولم يجد نفسه تايقة للأكل والشرب أن يفطر على زبينة أو لوزة لأن تعجيل الفطر منه، أو جرعة ماء، وليقم إلى الصلاة فإذا أتمها بأدائها فليحضر بعد ذلك ما استعده لغذائه فيها، وإذا كان عنده من يخدمه شربة أرز ولا يجعل فيها ملحاً، إلا إذا كان بحيث لم يظهر ملوحته، وليكن الذي يأكله من الشعير وإلا من البر من غير ملح فيه أيضاً، هذا إن لم يحصل به مشقة بتأخير العشاء وإلا قدمه، وشرط بعض الشيوخ أن يكون طعام المحتلى وسماً لم ينفصل عن حيوان.

السابع عشر: أن لا ينام إلا عن غلبة نوم، وخذ الغلبة أن يتشوش عليه الذكر، ولا ينام لراحة البدن إن قدر أن لا يضع جنبه الأرض وينام جالساً قعلاً، فإن النوم ينمي الرطوبة ونمو الرطوبة يشغل الأجزاء الترابية فيتكدر صفو القلب ونشاط الروح عن الترقى في الملكوت فلا يحصل له نتيجة الخلوة.

الثامن عشر: نفى الخواطر كلها، خيراً كان أو شراً لأن الخواطر تفرق القلب عن الجمعية الحاصلة بالذكر، إلا أن يبلغ درجة التمييز، فإنه عند ذلك ينفي ما يجب نفيه ويبقى ما يجب بقاءه، وإنما المريد في الابتلاء بنفي الخواطر كلها لأنه دخیل في الطريق لا يميز له بين الخواطر والخواطر ما ترد على الضمائر.

والوارد عليها في اليوم والليلة اثنان وسبعون ألف خاطر، منحصرة في خمسة
خواطر أمهات، لأنها تارة بإلقاء الحق، وتارة بإلقاء الملك، وتارة بإلقاء القلب،
وأخرى بإلقاء الشيطان، ويكون بإلقاء النفس، فإن كان من قبل الله يسمى
خطاباً، وإن كان من قبل الملك يسمى إلهاماً، وإن كان من قبل القلب يسمى
هاتفاً، وإن كان من قبل الشيطان يسمى وسواساً، وإن كان من قبل النفس يسمى
هاجساً، فكل ما فيه قرينة فهو من الأول والثاني، وكل ما فيه مخالفة أو موافقة
معلومة فهي من الثالث والرابع، ولكل واحدة من الأربعة علامة تميزه عن
الأخرى، فينبغي إذا خطر له الخاطر أن ينظر إلى ما يعقبه، فإن أعقبه برد ولذة
وسرور ولم يجد له ألماً ولا ضرراً ولم يغير له صورة فهو الملكي، ويترنل علماً
وفهماً، وإن أعقبه تشويش في الأعضاء **ووضع** **والم** وضيق كان من الشيطان،
ويترنل تخبيطاً، وأما إذا أعقبه ألم في القلب وفي الصدر ضيق وفي النفس تكرار كان
من النفس، لأن النفس إذا طلبت شيئاً من شهواتها ألحت في طلبه، فقد شبهوها
بالطفل الصغير إذا أخذت منه شيئاً فإنه لا يزال يبكي حتى ترد ما أخذته منه إليه،
بخلاف الشيطان فإنه مقصوده الإغواء بأي وجه كان.

وأما إذا كان له على القلب صولة ولا للنفس صولة ولا للشيطان معه مجال
ولا للملك عليه أعراض ولا يرد بأمر ولا نهي، ولا يتدفع بالدفع فهو الأول، فإن
له على القلب حكماً كالسبع الضاري على الفريسة الضعيفة لكن هذا الفرق
يحتاج إلى صفاء قلب وسريرة، وقال بعضهم: إذا كان الخاطر من قبل الله تعالى
كان تنبيهاً للعبد وإيقاظاً له، وإن كان من قبل الملك يكون تحريضاً على العبادة،
وإن كان من قبل القلب وافق الملك، وإن كان من قبل الشيطان يكون تريناً
لمعصية، وربما يدعو الشيطان إلى عبادة ويحضر عليها وعلى ذكر آخر، أو على

شهوة فيشتبه بالنفس والمثلث، وإنما يفرق بينهما فإن الخاطر الملوكي يتولد منه السكون، والشيطان يعقبه الوحشة والثقل، والنفس تلج في الطلب وتبالغ ولا تقبل العدل، كما تقدم، فلا ينفي هذا الخاطر إلا بنفى تام وحده بليغ، وأجمع الأشياء أن النفس لا تصدق في إقائنها وإن القلب لا يكذب.

تنبيه: من قصر فهمه عن إدراك حقيقة الخواطر والتبس عليه الأمر فليزن الخاطر بميزان الشرع، فإن كان فرضاً أو تفلأ بمضيه، وإن كان محرماً أو مكروهاً ينتفيه، فإن استوى الخاطران في نظر العلم ينفي أقربهما إلى مخالفة هوى النفس، فإن النفس يكون لها هوى كامن في إحداها والغالب في شأنها الاعوجاج والركون إلى الدون، وقد يعبر عن الخاطر بالوارد، وكلاهما بمعنى واحد، وقيل: يفرق بينهما بأن الوارد لحظة أو ساعة، وإن زاد في ذلك يوماً فهو الخاطر، ومن علامات الخاطر أن يملكث ثلاثة أيام، ومن علامات الوارد الإلهي والخاطر أن العبد ما دام مستغرقاً مع الله غائباً عما سواه فأفعاله كلها تصدر عن الله، لا عن نفسه، دعها من أي قسم كان من الباطن والظاهر، ومن عالم الغيب أو من عالم الشهادة، أو من إدراكات العقل أو من غيره، أو من علاماته أيضاً إذا رجع عن أفعاله، لا يميز ما فعل من فعل ما، من أكل أو شرب أو غير ذلك من أي الأفعال، فكان في ذلك الوقت فعالاً بالله، لأنه ليس من خلق جديد.

وأشار صاحب الإنسان الكامل بقوله: يأكلون ويشربون ويحلفون بالله إنهم لا يأكلون ولا يشربون، وهم عند الله بريئون صادقون، فتصديق الحق يقال لهم في ذلك على أن أفعالهم ليست صادرة عنهم، وإنما هي كلها حميدة، وانتساب المحامد لله وعلامة الأفعال الحميدة السنية أن تكون دالة على الله في كل فعل من الأفعال

وحال من الأحوال، وإنما ليست متعلقة بالأكوان، بل طائفة عن الأكوان في طلب صاحب الأكوان.

والوارد الملكي يرد من عالم الملكوت، وفي اصطلاح السادة الصوفية، رضى الله عنهم، أن عالم الملك هو البشرية، وعالم الملكوت هو الروحانية، لأن الروحانية متعلقة بالملك والبشرية متعلقة بالنفس، لقول بعضهم: ما دامت بشرًا أنت بشر أى: ما دمت مع نفسك الحيوانية فأنت في أفعالك الدنية غرقان في بحر الدار البشرية، هي النفس الحيوانية، ومن علاماتها أنها لا تأمر بخير قط، كما مر، ومن علامات الدخول في مقامات الروحانية أن يتخلص من أوصاف نفسه الحيوانية ومن أفعاله الدنية حتى لا يبقى عليه منها من بقية وتكون أفعالها كلها طيبة سنية لأنها صارت على النفس المرضية ومعرفة هذه الخواطر من أهم الأمور على المريد في الخلوة يستعين على علوته: النفس والسيطان، سيما في هذا الحال الذي زلت فيه الأقدام - إلا من عصمه الله وقليل من المتقين -

قال شيخنا البكري في هدية الأحاب: مما ينفع في طرد الخواطر عن القلب إذا هجمت عليه وأشغلته عن ربه:

الطهارة أولاً، بأن يحدد الرضوء، فإن لم يذهب فليرفع الصوت بالذكر إلى أن تقل ثم يعود إلى خفضه بعد ذلك، فإن لم تقل برفع الصوت فليترجعه بحمة شيعته في دفعها، فإذا ذهبت ثم عادت فليضع يده على قلبه وليقل سبحان الملك القدوس الخالق الفعال ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (٢٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٧) سبع مرات، وقيل: إنها تنفع في زوال الوسوسة، فتذكر عقب كل فرض سبعاً أو ثلاث.

وذكر البوني في شمس المعارف الصغرى: مما ينفع لاستيلاء الخواطر على القلب أن يتوضأ ويذكر يا قدير، فإنه يذهب جوعه عنه، ثم قال: وإذا وجد استرخاء في بدنه واستشعر الضعف فليغتسل وليذكر يا قوى يا قدير، إلى أن ينقطع نفسه سبعة أنفاس، فإن الله يحدث في أعضائه قوة باطنة، وظاهرة، ثم قال: ومن أدركه قلق وتشويش بخاطره من اختلاف الأفكار فليتوضأ ويذكر يا أمين يا هادي سبعة أنفاس كاملة، كما تقدم، فإن الله يذهب جوعه عنه ويسكن خاطره ويصفى وقته، وذكر غيره مما ينفع للحجوع اسمه تعالى الصمد، فإنه إن ذكره الجائع ظهر أثره في الحال، واسمه تعالى الجليل، يملؤه الظمان يسكن ظمؤه، وقيل: إن سورة تبارك إذا تلاها الإنسان وبده على قلبه سكن عطشه.

التاسع عشر: دوام ربط قلبه بالشيخ المالك الكامل الناجح سلوكه على الكتاب والسنة، شرعى حقيقى، وعلى المريد الاستفادة علم الوقائع منه على وجه التسليم، فإن الأستاذ باب المريد الذى سجد له من على رسول الله ﷺ، فإنه خليفة، ولذلك يجب رعايته بالمظاهر والباطن على الوجه الأكمل.

العشرون: أن لا يفتح باب الخلوة لطارق يطرق عليه إلا لشيخه، ويرد الجواب بآية من القرآن إن أمكنه، وأن لا يكلمه إلا بكلمة ولا يزيد عليها ويقصد بالكلمة الذكر، ولا يتكلم إلا مع شيخه مدة الخلوة فإن ذلك مما يفسد عليه خلوته، فإذا قام الشيخ عليه محارماً فلا يزيد في الكلام على الحاجة من أربع كلم إلى ثلاثة، أو من ثلاثة إلى اثنين، ثم إلى واحد، فإن الكلام مفسد وتفريق للمجمعة.

الحادى والعشرون: إذا رأى شيئاً في الواقعة فلا يستحسنه ولا يطلب من الشيخ تأويله، ربما لا يرى الشيخ مصلحة في التأويل ولا يكتف من الشيخ واقعة لقبحها أو لحسنها، فإنه يكون عاثماً والله لا يحب الخائنين، فإن قال له هذا نفسى

أو شيطان أو غير ذلك وجب عليه اعتماده ما لم يحصل إلى الذوق، فإن وصل وذاق الخواطر وعرفه وميزه عن غيره حسب الفرق بين الشهد والحنظل فلا بأس باعتماده على معرفته، وأما معرفته لذلك بالعبارات فيصعب نوع صعوبة، فلذا شبه شبهه مبدأ هذا الأمر إلى منتهاه، فإن مبدأ مرض ومنتهاه صحة، فإن القلب ذو أمراض في الابتداء، فإن داواه الشيخ الحاذق الليب الناجح الفالح المسلك صبح وسار سليماً سالكا، فإذا صبح القلب وسلم ذوقه سلمت الأتباع من الشبه.

الثاني والعشرون: دوام الذكر، وهو: «لا إله إلا الله» كما اختاره الجنيد وجماعة و«الله» على ما اختاره بعض المتأخرين، وقال الشيخ دمرداش: إن الذكر في الخلوة يكون بما يعطيه الشيخ للمريد حسب ما يراه، وقال بعضهم: المبتدأ: «لا إله إلا الله» والمنتهى «الله» وقال بعضهم: أن ذلك راجع إلى الذكر، فإن وجد التأثير في قلبه بـ «لا إله إلا الله» لزمه وأكثر منه، وإن وجد التأثير بـ «الله» لزمه وأكثر منه، وأجمع الأشياخ المُرشدون أن المريد لم يسلط طريقاً أقرب ولا أوضح من الذكر، ولا يشتغل بسواه، ما عدا السنن والغرائض، وقال في هدية الأحياء: يشتغل بجميع أوراد الطريق ولا يخلو بأداب من آدابها، كما تقدم، وينبغي أن يشهد الذاكر أن المحرك له في الذكر والمنطق به هو الله وحده، ولا قدرة له أصلاً، فيكون الحق تعالى بهذه الملاحظة هو الذاكر.

الثالث والعشرون: الإخلاص، وجسم مادة الرياء والشرك الخفى، لأن ذلك محبط للعمل، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إِنَّهُ كَانَ يُدْهِمُ﴾ (١).

الرابع والعشرون: أن لا يعين مدة الخلوة، فلا يحدث نفسه بالخروج منها بعد الأربعين، فإن حدثت نفسه فقد خرج في اليوم الأول، ولكن يحدثها بأنها قبره إلى يوم القيامة، وهذا دقيق لا يتنبه له إلا البالغون، ولا يأنس إلى الخلوة حتى يجانب كل من يعاشره ويصاحبه ويأنس بكلامه أو برؤياه فيستوحش من ضدها، ثم يستأنس بذكر الله عز وجل، ثم لا يزال مستأنساً بالخلوة والذكر حتى تنقطع عنه الأضداد، ثم يأخذ من هنا في بداية الخلوة المعنوية، فيكون بصورته مع الأغيار، ومعناه مع الله عز وجل، ويؤيد ذلك قول الجنيد لمريده: إذا كان أنسكم بالله في الخلوة استوى عندكم الصحارى والخلوات، وإن كان أنسكم في الخلوة ذهب أنسكم إذا خرجتم منها.

فهذه الشروط مما يجب على المرید حفظها ومعرفتها ليعرف ما يطلب منه وما يجب التحرز منه، ثم ملاك هذا كله المهمة والتولييق.

وأما أصول الطريق فقد عكده صاحب «القول المتين في فضل الذكر والتلقين» عشرة، وأوصلها إلى ثلاثة عشر:

الأول: التوبة، بالمعنى المتقدم.

الثاني: المجاهدة للنفس، وهي إتياع النفس في الأمر الجائز، وقال بعضهم: ترك المألوف والعادات وتحمل المشقات.

واعلم أيها المرید الموفق السعيد أن القوم أجمعوا على أن المجاهدة لا بد منها في سلوك طريق الأنبياء الذين هم سيئاتهم حسنات الأبرار، مستدلين لذلك بالكتاب والسنة:

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾^(١) ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾^(٢) ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾^(٣) ﴿وَقُلْ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَمْوَالَهُمْ بِثَمَنٍ عَظِيمٍ﴾^(٤).

وأما السنة فقوله ﷺ: «اعملوا فكلُّ ميسرٍ لما خلق له» وقوله ﷺ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: «الجهاد في النفس» والمجاهدة في حصول التعب والمشقة في حال السلوك، فمن وجد مشقة وتعباً قيل له: مجاهد، ومن لم يجد ذلك لا يقال له مكابد، فإن المجاهدة مكابدة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(٥) ثم أمرهم بالجهاد في النفوس، فالنفوس عارية عندهم، فمن تحقق في هذا المعنى لم يجد مشقة للمجاهدة إلا من حيث ظاهره، وأما من حيث باطنه فهو مستريح من التعب والنصب، قال سيدي عبد الوهاب الشعراوي: أجمع الأشياخ أنه لا بد للمريد من المجاهدة في ابتداء أمره، وأجمعوا أن من رام الطريق بنحو مجاهدة فقد رام الجحيم.

قال بعض الأشياخ: كل من ليست له بداية محرقة ليست له نهاية مشرقة، فالبداية يطالب فيها المريد بالتصفية والتخلية ليحظى بالتخلية، فالتصفية بصفى سريره من التعويق بالأغيار والوقوف مع الأوهام والأفكار، والتخلية هي التخلي عن السوى وترك كل ما بالسالك من هوى، ولها مبيان: الذكر، والفكر، فالذكر

(١) سورة النكبات آية ٦٩.

(٢) سورة النكبات آية ٦.

(٣) سورة الحج آية ٧٨.

(٤) سورة النساء آية ٩٥.

(٥) سورة التوبة آية ١١١.

بشرق الأنوار ويفرق الأكدار، بالفكر يعرف العبد ما يناسب حاله، فيلوى عليه آماله، وما لا ينفعه تركه ووضع، والتصفية والتحلية يكونان في العقل والفكر والقلب والروح والسر والخواص الظاهرة، إذ هما كناية عن التطهير والتقديس، فطهارة العقل عدم وقوفه عن كون من الأكوان، وطهارة الفكر أن لا يمر فيه ما يشغلك عن الرحمن.

واعلم أنك إذا قلت في الوقت مع المأمور مقهور فقد أعطيت بمجاهدتك كمال الأجور، وطهارة القلب فراغه عن حلول شيء فيه، إذ هو بيت الرب فيجب عليك أن تفرغه وتصفيه، وطهارة الروح عدم الوقوف مع الفيض والفتوح، والتحقق بحقائق العبودية، والخروج عن الوجود بالكلية، وطهارة السر عدم شهوده سواء، والنية به فيه عن كل ما يراه.

وطهارة الخواص الظاهرة بمياه الفيوضات الباهرة، وطهارة السمع عدم السماع إلا منه، وطهارة العين عدم شهود غير العين في كل أين وبين حسن وشين، وطهارة الشم في استنشاق نسيم الحى، وقال عليه السلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» طريق معرفة النفس على نزع الخواص الكمل لا يكون إلا بالمجاهدة والتصفية، وهما من أنواع المجاهدة، فمن لا مجاهدة له لا مشاهدة له، قال أبو علي الدقاق: من زين ظاهره بالمجاهدة زين الله باطنه بالمشاهدة، ومن لم يجاهد نفسه في بدايته لم يشم للطريق رائحة، وقال بعضهم: بُنيت الطريق على ثلاثة أشياء: لا يأكل مريدنا إلا عند الفاقة، ولا ينام إلا عند الغلبة، ولا يتكلم إلا عند الضرورة.

وأنشد بعضهم فقال:

بقدر الكد تكسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي

تروم الوصل ثم تنام ليلاً
ومن رام العلا بغير كد
يفوص البحر من طلب اللآلى
أضاع العمر في طلب المحال

واعلم أن مجاهدة النفس وعلاجها أشد وأصعب من مجاهدة الشيطان، لأن النفس لا يمكنك التجرّد عنها بحال من الأحوال قطعاً، وهى مصيدة الشيطان وآله، وهو عدو خارج، وهى عدو حاضر معك فى داخل جوفك، واللص إذا كان من أهل البيت ضاعت فيه الحيل وكثر فيه الضرر، بخلاف ما إذا كان خارجاً فإنك تدبر عليه وتمنعه، وأيضاً الشيطان عدو مبغوض، والنفس عدو محبوب، والمحِب يعمى عن عيوب محبوبه، فإذا استحسن المرء من نفسه قبيحاً لا يطلع عليه ولا ينظر إليه حتى يقع فى المهالك والبلاء وهو لا يشعر، ومن شأنها تحسن القبيح وتقبّح الحسن لصغرهما وعدم بلوغها، وقال بعضهم من لم يجاهد نفسه فى جميع الحالات ولم يخالفها فى جميع الشهوات ولم يردعها عن جميع المكروهات، وإلا فهو مغرور فى سائر الأوقات، قال **عليه السلام**: «هل أدلكم على صاحب إن أنتم أهتموه أو أهتموه أكرمكم، وإن أكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية» قالوا: يا رسول الله، والله إن هذا لشر صاحب، قال: «والذى نفسى بيده إنها لنفوسكم اللاتى بين جنوبكم» وقيل: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: عاد نفسك فليس لى منازع فى المملكة غيرها، أى لأنها تطلب ما هو للرب تعالى، وهو الكبرياء والعظمة وألجاء والشهوة وامتنال الناس لها، قال بعضهم: سحنت نفسك فإن خلصت منها وقعت فى راحة الأبد وإن وقعت فى حباها وقعت فى تعب الأبد.

وفى الحقيقة أن أمر النفس ومجاهدتها وعلاجها صعب وعسر، لا يكن مرة واحدة بل بالتكرار مرة بعد أخرى، وقد شبهها بعضهم بالدابة الحرون فلا تنقاد إلا باللحام، وإنما تنقاد وتذل بثلاثة أشياء:

الأول: منعها من شهواتها، فإن الدابة الحرون إنما تلين إذا نقص علفها.

والثاني: حمل أثقال الطاعات، لأن الدابة الحرون إذا قل علفها وزيد في حملها ذلت وضعفت وصغرت وانقادت ورجعت وأطاعت.

والثالث: يستعين عليها بالله، لا بحزمه ولا بعزمه، إلا بتوفيق من الله، ألا ترى إلى قول الصديق الأكبر ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشُّوْءِ إِلَّا مَا رَزَقْنَاهُ﴾^(١) ولا بد للمريد أن يكلف نفسه الأعمال الشاقة التي يعسر عليها ارتكابه من صوم وصلاة وذكر بحانية مألوف، ثم ينقلها إلى ما هو أشق من ذلك حتى يصير ولا تنفر من طاعة ولا تشغلها وتكلفها، بل تتأذى بتركها الطاعات فمهما عودتها تعودت، وإن منعها صيرت، وإن تركتها في شهواتها غوت وهلكت.

قال صاحب البردة:

والنفس كالطفل إن فعله شبع على حب الرضاع وإن تفضمه ينظم

وأنشد بعضهم فقال أيتها النفس الطيبة

صبرت عن اللذات حتى تولت وألزمت نفسي محرها فاستمرت
وكانت مدى الأيام نفسي عزيزة فلما رأيت عزمي على الذل ذلت
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطعمت فانت وإلا تسلت

وسياتى الكلام على أوصافها وما يتعلث بها في الباب العاشر، إن شاء الله تعالى.

والثالث: الحزن لله، وهو قبض القلب عن التفرقة في أودية الغفلة وصاحبها يقطع في طريق الله ما لا يقطعه من فقد حزنه في سنين، وفي الخبر أن الله يحب كل قلب حزين.

الرابع: الدعاء مع العبادة، ومفتاح الحاجة، ومفتاح العبادة، وإن الله يحب الملحين في الدعاء، وأن الدعاء يرد البلاء النازل من السماء، وفي الخبر أن العبد يدعو الله وهو عليه غضبان، فيعرض عنه، ثم يدعو فيعرض عنه، فيقول الله لملائكته: أبي عبدى أن يدعو غيرى، أشهدكم أنى قد استجبت له.

الخامس: الخوف، وهو فرع القلب من سطوة الرب، وهو من شروط الإيمان، قال تعالى: ﴿وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾^(١) وقال سليمان الداراني ما فارق القلب خوفاً إلا عذب، وهو ثلاث مراتب: الأولى: خوف الوعيد وتحديد العذاب وسطوة الاقتدار وعدم قبول العمل، قال ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، ولا تُلذذتم بالنساء على الفراش» فصاحبه لا ينقل قدمه لهُوى نفسه، ولا لما ليس فيه رضى مولاه، **وسئل بعضهم: ما لى لا أرى الخائفين؟** فقالوا: لو كنت خائفاً لرأيت الخائفين **لانيها: خوف المكر وسوء الخاتمة وسلب الأحوال، ثالثها: خوف السابقة من حيث كونه ما يفعل به لم يعلمه، قال ﷺ: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعاً أو باعاً، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها...» الحديث.**

قال بعضهم:

الزم الخوف مع الحزن	بتقوى الله تريح
واترك الدنيا جميعاً	إن خوف الله أرجح
واجتهد في ظلم الليل	إذا ما الليل أجنح
واقرع الباب بذل	قلعل الله يفتح

السادس: الرجاء، وهو توقع أمر محبوب على سبيل الاقتراب، وهو ثلاث مراتب: الأولى: رجاء الشفاعة مع حالة الإسراف وقلة العمل، فيرجو دخوله في شفاعة الشافعين من رسول الله ﷺ وغيره من عباد الله الصالحين، من كون الحق سبحانه وتعالى قال لنبيه ﷺ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾^(١) فهو لا يرضى ﷺ أن يكون أحد من أمته في النار، قال الإمام علي، كرم الله وجهه: إن هذه الآية أرجى آية في القرآن، فعامة المؤمنين يرجون الشفاعة، لكن مع صحة الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وإقامة حدود الله بالتقوى، فإن ذلك موجب استحقاق الشفاعة.

ثم قال:

يا رب أنت إلهي	وفيك أحسنت ظني
يا رب فاغفر ذنوبي	وعافني واعف عني
العفو منك إلهي	والذنب قد جاء مني
والظن فيك جميل	حقق بحقك ظني

رابعها: رجاء الرحمة، وينشأ ذلك من سعة الرحمة والمنة لقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٢) وقال ﷺ معناه: أن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السموات والأرض، جعل منها رحمة في الأرض، فيها تعطف الوالدة على ولدها، والوحوش والطير، بعضها على بعض، وأخر تسعة وتسعين، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة» وقال ﷺ: «لن يدخل الجنة أحد بعمله» قيل له: ولا أنت يا رسول الله، قال: «ولا أنا إلا أن

(١) سورة الضحى آية ٥.

(٢) سورة الأعراف آية ١٥٦.

يتغمدني الله برحمته» وفي الخير: «يؤني يوم للقيامة برجل من أمتي وعليه من الذنوب ما لا يحصى فيقف بين يدي الله تعالى، فيحاسب ثم يؤمر به إلى النار، فيلتفت، فيقول الله تعالى: يا عبدي ما كان التفاتك؟ فيقول العبد: يا رب تسألني عن أمر أنت أعلم به مني؟ وما كان ظني بك هذا، فيقول الله تعالى: وما كان ظنك بي؟ فيقول: يا رب عصيتك ولم أقطع رجائي منك، فيقول الله تعالى لملائكته: وعزتي وجلالي ما كان ظن عبدي بهذا الظن ولا كان رجأؤه هذا الرجاء، ولكن هذه دعواه ادعاهها هذه الساعة، أشهدكم أني قبلت دعواه وغفرت له وحقت ظنه، اذهبوا به إلى الجنة.

ويقال في المعنى:

يا رب إن تغفر فهذا ظننا
وإن تعذب كنت عدلا منصفا
قادر ربى على كليهما
فاقض بالأولى بحام المصطفى
السابع: الورع، وهو خمسة أشياء: ورع عن الحرام، وورع عن المكروهات، وورع عن الشبهات، وورع عن المباحات، وورع عن الأغيار.
فأما الورع عن الحرام فهو سلامة الدين عن طعن الشارع فيه.
وأما الورع عن المكروهات فهو السلامة من الوقوع في العطب.
وأما الورع عن الشبهات فهو استبراء للمعرض والدين.
وأما الورع عن المباحات فهو فضيلة عند القوم واجب إلا على حد الضرورة.

وأما الورع عن الأغيار فهو أن لا تختلج شركا بالله ولا يطرق قلبك سواه، فيرى الناس أمثال أفياء، قال ﷺ: «لو صليتم حتى تكونوا كالجنائيا، وصمتتم حتى تكونوا كالأوتار، وأجريتكم الدموع كالأنهار، فلا ينفعكم إلا بورع صادق.

الثامن: التقوى، وهى لغة قلة الكلام، واصطلاحاً التحرز بطاعة الله عن مخالفته بامتنال أوامره واجتناب نواهيه.

وقال بعضهم فى المعنى أياتاً:

ولكن التقى هو السعيد	ولست أرى السعادة جمع مال
وعند الله للتقوى المزيد	فتقوى الله خير الزاد ذخري
ولكن الذى يمضى بعيد	وما لا بد أن يأتى قريباً

التاسع: الزهد وهو قصر الأمل ليس هو بأكمل الغليظ ولا بلبس العباءة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾^(١) وقال ﷺ: «إذا رأيتم الرجل قد أوتى زهداً فى الدنيا ومنطقاً فتقربوا به.

وهو خمسة أقسام الأول: أن تزهد ما فى يديك من النسي يحبك الناس الثانى: أن تزهد فى الدنيا يحبك الله، الثالث: أن تزهد أقوالك وأفعالك وأحوالك والشرى منهم، وترحل عن علمك وعملك والرابع: أن تزهد المقامات والتصرفات والكشف والكرامات عند الواردات، الخامس: أن تزهد ما سوى الله، والزاهدون هم الآمنون الوارثون ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^(٢) ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ﴾^(٣) ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾^(٤).

العاشر: الصبر، وهو حبس النفس عن الشكوى، قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٥) وقال تعالى

(١) سورة النساء آية ٧٧.

(٢) سورة الأعراف آية ١٢٨.

(٣) سورة المؤمنون آية ١١.

(٤) سورة القصص آية ٥.

(٥) سورة آل عمران آية ٢٠٠.

لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَأَمِيرَ نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَزَافَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَأَمْرًا هَلَكًا بِالصَّلَافَةِ وَأَصْطَبِرَ عَلَيْهَا﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَيِّ الْقَصِيرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٣) وهو ثلاث مراتب: الأولى الصبر على ترك المخالفات، بأن يحبس نفسه عن ما يخالف الشرع، وعن شكوى البلاء، والمحن الظاهرة والباطنة عن كل أحد، إلا عن شيخه، فإن شكوى ذلك إليه لا يقدر في صبره، لأنه ينظر في إصلاح ظاهره وباطنه، وإن أهل الله تعالى يفرحون بالبلاء ولا يشكرونها، وذكر أن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أصابته البلاء، وكان يعرف الاسم الأعظم فقبل له: لو دعوت الله به يكشفها عنك، فقال: إن البلاء هدايا الله تعالى، وأنا أكره أن أرد هدايا الله، أرايتم لو أهديتم هدية لشخص فردها عليكم فهلّا تتضررون بذلك؟ قال: كذلك هدايا الله أحق أن تقبل منه هداياه، قال تعالى ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾^(٤) وإن النصر مع الصبر ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾^(٥) وبالجملة أن من قصد طريق الآخرة وأراد العبادة زادت عليه البلاء وتكاثرت عليه المحن، فيكون أشد محنة من غيره، وكل من كان أقرب فمصائب الدنيا عليه أكثر والبلاء عليه أشد، قال ﷺ: «أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، يتلى الإنسان على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاءه، واشتدت عليه البلاء، ولا تزال البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة» وما أكرم العبد على الله إلا وزاد البلاء عليه شدة، فإن لم يصبر على ذلك

(١) سورة الكهف آية ٢٨.

(٢) سورة طه آية ١٣٢.

(٣) سورة الزمر آية ١٠.

(٤) سورة الرعد آية ٢٤.

(٥) سورة الشرح آية ٦.

ولا لم يصل لمراده، ولا يستقيم له طريق بل يشتغل عن العبادة بما أصابه من الهم والغم والحزن والفكر، وذلك هو الخسران المبين، ويفرغ قلبه من خوف الله وعظمته، وقال الفضيل: من عزم على قطع الطريق فليجعل بين عينيه أربعة أبواب من الموت: موت أبيض، وموت أسود، وموت أخضر، وموت أحمر، فالموت الأبيض الجوع، والأسود ذم الناس له، والأخضر وقائع البلايا بعضها على بعض، والأحمر مخالفة النفس والشيطان، له منه الصبر على الطاعات بأن يكلف كل عمل شاق يصبر عليها ارتكابه، لعل ذلك يوصلها إلى مرادها.

ثم قال في المعنى:

نفس المحب على الأسقام صابرة
لا يعرف الشوق إلا من يكابدها
الله أعلم أن النفس قد تلهت
شوقاً إليك ولكن أهنئها
لأنها: الصبر على العزلة والخلوة والفرار من الخلق جملة كافية إلا من شيخه.
لأنها: الصبر على الحضور مع الحق وعدم التفرقة بالخواطر الموحجة للشتت والتفرقة والخروج من الجمعية بالله، وهو — أعني هذا الصبر — حقيقته التوقي عن ملاحظة الأغيار ورؤية الآثار، ففي ذلك مرارة ومشقة شديدة في ابتداء الأمر، فينبغي للسالك المكابدة للصبر على ذلك حتى تزول الوحشة ويحصل الأنس، فينقلب صبره لذة، وكراهته رضاء، وفرقه جمعاً، وجمعه فرقاً، وينطوي بساط الصبر.

وأنشد بعضهم في المعنى أيئاً:

إذا جيش الأحباب جيشاً من الجفا بنينا من الصبر الجميل حضونا
وإن ركبوا خيل الصلود مغيرة أقمنا عليه للوصول كمينا

وإن جردوا أنسيافهم لقتالنا لقبناهم بالذل مدرعينا
وإن لم يراعوا ودنا ووصلنا صبرنا على أحكامهم ورضينا
قال الجنيد رحمه الله: الصبر نجرع المرارة من غير تعب ولا شكوى لأحد.

صبرت ولم أطلع سواك على صبرى

وأخفيت ما لي منك عن موضع الصبر

مخافة أن يشكو ضميرى صبايق

إلى دمعى سرّاً فتحرى ولم أدر

الحادى عشر: الشكر، وهو عند أهل التحقيق الاعتراف بنعمة المنعم على
الوجه المخصوص، قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ ^(١) وحقيقة الشكر
الثناء على المحسن بذكر إحسانه.

القانى عشر: القناعة وهى الاكتفاء بالمراد، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ ^(٢)

قال بعض المفسرين: الحياة الطيبة فى الدنيا القناعة، ثم قال:

اقنع بما يأتيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبح أم تمسى

فليس الغنا من كثرة المال إنما يكون الغنا والفقر من قبل النفس

وقال ابن عمر: الطمع فقر، والياس غنى، ومثل بعضهم عن ما يذهب العلم.

من قلوب العلماء بعد أن عقلوه وحفظوه قال: يذهب الطمع وشهوة النفس

وطلب الحاجات إلى الناس، وقال رحمه الله: «القناعة كثر لا يفتنى» وقال الترمذى:

القناعة رضى النفس بما قسم الله لها من الرزق، ثم قال شعراً:

(١) سورة إبراهيم آية ٧.

(٢) سورة النحل آية ٩٧.

الرزق يأتي وإن لم يسع طالبه حتماً ولكن شقاء المرء مكتوب
وفي القناعة كثر لا نفاذ له وكل ما يملك الإنسان مسلوب

الثالث عشر: التوكل، وهو الخروج عن الأسباب ثقة وتوكلاً بمسبب الأسباب، بأن يكون بين يدي سيده كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، فلا يكون له حركة ولا تدبير لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾^(١) وقال بعضهم: قد يكون التوكل مع تعاطي الأسباب بشهود الحق تعالى في الحركات والتدبيرات، فليس التوكل ترك الكسب ولا الكسب، بل هو سكون القلب تحت مجاري أقداره تعالى مع شهود الله بالتأثيرات في أثر ما وعدم الخروج من حضرة المشاهدة في الأشياء، قال تعالى: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَهَرَىٰ إِلَيْكَ يَمْنَعُ النَّحْلَ نُسُوطَ عَنَّا رُطَبًا جَنِيًّا﴾^(٣) وقال: ﴿فَتَشَوَّىٰ مَنَاكِهَا وَكَلَّوْا مِنْ زَيْفِهِ﴾^(٤) وقال ﷺ: «اعقلها وتوكل» فذكر التوكل مع السبب في كل من الآية والحديث، ولأن التوكل محله القلب والحركة بالظاهر لا تنافي توكل القلب بعد ما تحققه العبد أن التدبير من قبل الله عز وجل، لا من قبل النفس، وقال أبو علي الدقاق: للمتوكل ثلاث درجات: التوكل، ثم التسليم، ثم التفويض، فالمتوكل يسكن قلبه وتطمئن نفسه إلى وعد الله، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه تعالى، وصاحب التفويض يرضى بحكمه.

فهذه أصول الطريق وليس لك بدون هذه الأصول وصول، ولا من غير هذا الباب دخول، إلا أن يتكرم عليك مولانا بالقبول.

(١) سورة الطلاق آية ٣.

(٢) سورة المائدة آية ٢٣.

(٣) سورة مريم آية ٢٥.

(٤) سورة الملك آية ١٥.

وأما مراتب الطريق فثلاثة: شرعية، وطريقة، وحقيقة.

فالشرعية ما جاء به النبي ﷺ عن جبريل عن الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾^(١) الآية، وقال ﷺ: «أثبتكم بشريعة بيضاء نقية لم يأت بها نبي قبلي، ولو كان أخى موسى في زمي، وسائر الأنبياء لم يسعهم إلا اتباع شريعتي تمسكوا بها أولو الألباب فنجوا ومشوا على كاهل الشريعة، فحاصلها لك متاعك وبي متاعى بالإنعام والفضل ثم من الله وهي لعامة المسلمين تبين الحلال من الحرام، ويقيم ١٤ حدود الله ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾^(٢) والطريقة، لى متاعك ولك متاعى، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^(٣) وقال ﷺ: «المؤمن أخو المؤمن، لا يخذله ولا يحقره، أمرهم شورى بينهم» فالطريقة قصده تعالى بالعلم والعمل، وقال: هي الأخوة بها يقربك إلى المولى من قطع المنازل والمقامات.

مرآتية كميته علوم سدي

والحقيقة هي الوصول إلى المقصود بالسر بالروح، ومشاهدة نور التحلى، وقيل: أن يشهد بنور أودعه الله في سويداء قلبه، يشهد بذلك النور، إذ كل باطن له ظاهر وكل ظاهر له باطن، وسر الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة، ومثل بعضهم الشريعة بالسفينة، والطريقة بالبحر، والحقيقة بالمعادن، فمن ركب في السفينة عام في البحر، ومن عام في البحر لا يخلو من اطلاعه على تلك المعادن، فإذا ركب المرید سفينة شريعته واستعمل أنواع مجاهدته وصار يهوى عشقه ورغبته في بحر فيض طريقته اغتم جواهر حقيقته، ومثل بعضهم ذلك باللوزة،

(١) سورة البقرة آية ١٨٨.

(٢) سورة الطلاق آية ١.

(٣) سورة الحجرات آية ١٠.

فالشريعة كالقشر والطريقة كالباب، والحقيقة كالدهن، فلا وصول إلى الدهن إلا بعد معاناة اللب على نار المجاهدة ليظهر بها سر المشاهدة، فالشريعة على حدود فمن تعداها أقيمت عليه الحدود، والطريقة لها صدق وجهه معهود، فمن تعداه حرم الورود والحقيقة لها شهود باطن في ظاهر هذا الوجود وخارج عن طور التفريق المعداد، فاعلم أن الحقيقة نتيجة الطريقة والطريقة نتيجة الشريعة، لأنك إذا اصطفت — يعني عملت بما هو أقرب إلى الورع والتقوى، غير ملاحظ إلى الرخص من العلم والأعمال، بل تأخذ من الأحوط، ومن كل شيء أحسنه تظهر معها الطريقة، وإذا انتعبت الطريقة تظهر منها أسرار الحقيقة.

وسئل بعضهم عن حكم الشريعة والطريقة والحقيقة فقال: إذا أكل الصائم بطل صومه في الشريعة، وإذا اغتاب بطل صومه في الطريقة، وإذا خطر بباله سوى الله بطل صومه في الحقيقة، ولا يمكن الوقوف على أسرار الحقيقة إلا بإثبات الأعمال الميينة ببيان صاحب الشرع، فإن كل طريقة تخالف الشريعة باطلة، وكل حقيقة لا يشهد عليها الكتاب والسنة فهي إلحاد وزندقة، ومن زعم أن العبور من حجب الشريعة والوقوف على أسرار الطريقة بما يخالف الشريعة فقد غلبت عليه الضلالة والنسيان واستهواه الشيطان في الأرض حيران حتى أوقعه في أودية الهجران وأسكنه في مسكن الخذلان.

ولله در القائل شعراً حيث قال:

على طريق شرع الله نسير إلى العلا فمن زاع لأرض ثقل ولا سما
ومن سار بالمشروع لله صانه ومن زاع مطروداً والله ما نجا

وقال بعضهم: الشريعة أن تعبد الله، والطريقة أن تحضره وتخشاه، والحقيقة أن تشهده وتراه، فالشريعة تعلم ومجاهدة، والطريقة حب ومصادقة، والحقيقة

مشاهدة ومعاينة، ولا تباين بين الحقيقة والشرعية لتلازمهما معاً، لأن الطريقة إلى الله تعالى لها ظاهر وباطن، فظاهرها الشرعية وباطنها الحقيقة، فبطون الحقيقة في الشرعية كبطون الزبد في اللبن، والمعدن في الكثر، فبطون خض اللبن لا يظهر الزبد، والخمر بمثابة الطريقة، والمراد من الشرعية والحقيقة والطريقة إقامة العبودية والتحقق بها على الوجه المراد منك، ولذا دعى الله حبيبه ليلة الإسراء بقوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَمَرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾^(١) قال ابن عطاء الله: الحقيقة عين الحكمة، والشرعية أمرها، فمن خالف الأمر خالف العين.

تنبيه: اعلم أن الحقيقة مبنية على أسرار خفية وإشارات عليّة ورموز عجيبة والغار غريبة، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ تُخَكِّمُ بِهِ أَنَّ الْقِتَابَ وَآخِرُ مَتَشَبِهَاتٍ﴾^(٢) الآية، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ﴾^(٣) وقال ابن عطاء الله: من علم سر الله علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم، ولا يدري تلك الأمور إلا من سار في طريقة الأفراد وصاحبهم وكشف له عن سر حقيقتهم واستظل بظل ركبهم، وترقى بالصدق والعشق في حبهم، فأدركوه المدارك وسلكوه المسالك، لأن الطرائق عدد أنفاس الخلائق، إلا طريقتهم واحدة، فإذا فهم تلك الأشائر ووردت عليه البشائر ساح، فإذا كنتم ما أطلعه الله عليه وأخفى ما ظهر من الأسرار لديه زاده الله من فضله الوافر، وأمدّه بمدده السافر، قال تعالى في كتابه المجيد: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾^(٤) فشكر الأسرار صوغها عن الأغيار، لأنها ليس في كشفها لهم فائدة،

(١) سورة الإسراء آية ١.

(٢) سورة آل عمران آية ٧.

(٣) سورة البقرة آية ٢٨٢.

(٤) سورة إبراهيم آية ٧.

ومثاله: كمثّل من قدم لأهل القبور مائدة وأمرهم بالدعاء لها، فالناس على ثلاثة أقسام: منكر، وهذا لا يجزى معه الكلام، بل الكلام معه في ذلك حرام، والثاني عارف بالله، وهذا لا يحتاج، لأنه صاحب المقام، والثالث جاهل محب مرید مسلم معتقد، وهذا هو الذي يتكلم معه لبيان المرام، ولهذا لما سئل ابن عباس عن سيد الناس ﷺ بقوله: يا رسول الله أحدث بكل كلام أسمع منك؟ قال: «نعم، إلا أن تحدث بحديث لا يبلغ عقول القوم ذلك الحديث، فيكون على بعضهم فتنة» ففي قوله ﷺ: «على بعضهم فتنة» إشارة إلى المنكر، فإن المسلم والعارف لا ينكران ذلك لشرفهم على الأم، وفي رواية عنه ﷺ أنه قال: إني لأعلم في قوله تعالى: ﴿يَنْزِلُ الْأَمْرُ بِبَيْنِ﴾ ^(١) علما لو قلته لكم ممنون، وفي قول أبي الدرداء: لو قلت لكم كل ما أعلم لرميتهم بالقشعر، وفي قول سلمان الفارسي: لو حدثكم بكل ما أعلم لقتلتم: رحم الله قاتل سلمان، وفي رواية أبي هريرة: أعطاني خليلي محمد ﷺ حرايين من العلم، الواحد يشبه لكم، والآخر لو قلته لقطع مني هذا الخلقوم، وفي قول كامل الأسرار الإلهية علي بن أبي طالب: إن بين جنبي علما لو قلته لزلتم هذه عن هذه، وأشار برأسه عن جنته.

واعلم بأن العلوم شتى، فعلم مشروع، وعلم غير، وعلم مكم.

وفي قول الشريف الرضي حفيد علي بن أبي طالب قال في المعنى شعرة:

يا رب جوهر علمي لو أبوح به	لقبل لي أنت ممن يعبد الوثنا
ولا استحل رجال مسلمون دمي	يرون أقبح ما يأتونه حسنا
إني لأكتم من علمي جواهره	كيما يمر بذي جهل فيغتنا

وقد تقدم من قبلي أبو حسن . إلى الحسين وأوصى بعده الحسن
إشارة إلى أنهم اطلعوا على أمور يجب كتمها عن الناس فكتموها، وعلوم
بنحوها وطلبوا بتعظيمها فعظموها.

وقد قال القائل:

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا عياه بالأطماع حتى تجهما
أي أهل العلم اللدني الإلهي، يجب عليهم تعظيمه، وتعظيمه كتمه عن غير
أهله، فيتجاهل العارف بما تجاهل به الجاهل، فيختفى العارف بالجهل فلا يعرف
من الجهال، وربما سألوه عن أمر فلا يخبرهم به لكماله ورفعة مرتبته ونظره
للحكمة السائرة لمجلسه فإنه من الحكمة التي يجب كتمها عن غير أهلها، فيجب
على كل عالم يعلم من العلوم التي سرها مكنون أن يخفيه عن غير أهله، فإنه عند
غيرهم موهوم، لحديث: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله
ورسوله...» والحديث في علم الباطن سر. من أمرار الله وحكم من حكمة الله
يقذفه في قلوب من شاء من عباده، فكيف يجوز إفشاء سر الله؟ لأنه ربما كان في
إفشاءه إفشاء سر الألوهية، وإفشاءه كفر عند أهل التحقيق، فلا يبدى الأسرار إلا
عند أهل الأذكار المغلوب عليه بالخال، وهذا ناقص عن درجة الكمال.

قال الشافعي ابن إدريس رحمهما الله مشيراً لذلك المقام فقال:

سأكنم علمي عن ذوى الجهل طاقق

ولا أنثر الدر النفيس على الرمم

فإن يسر الله الكريم بفضله

وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم

جلست مفيداً واستفدت ودادهم

والا فمخزون لدى ومنكم

ولذا ترى بعض السالكين إذا غلبه الحال بذلك يغيض ما هناك أنكرت عليه
الأصحاب والخلان، ورموه بالزور والبهتان وترقوا منه إلى سب من يتسب إليه
ومن يعول في ذلك المشروب عليه، ثم يترقون إلى سب أهل ذلك الطريق
ويستطيلون على أحوال أولئك الفريق، فربما أورثهم سوء الأدب إلى العطب، فلذا
أوجب الكتمان في مثل هذا الشأن، وإن الأولى ترك التكلم ولو بين الأقران لما
يخفى في ذلك من الدسائس النفسانية، ولما في ذلك من المقامات العلية.

والأولى ما يشر للمنكر على أهل الأحوال قول من قال:

خاطب الناس بالذي ألفوه وتجنب خلاف ما ألفوه
إن في الجاهلين عذراً عظيماً
من فاهم عن غيهم وهواهم
فتجاهل مع الجاهول وسلم
وإن كنت مبصراً عند عمي
لن يرون التحقيق ما عرفوه
ضربوه بالسوء أو تلفوه
لهم في الحال مذ مدحوه
فاكتم الحق حيث لم يعرفوه

الباب الرابع

فيما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه
وبيان موضوعه وأحواله
وبما يعلم من صلح للإرشاد والسلوك
والمشيخة ومن لا يصلح

مركز تحقيق تكملة تراثنا

مرکز تحقیقات و توسعه در مطالعات اسلامی

اعلم أن من كان متصديراً للإرشاد يشترط أن يكون له عقل يدل به إلى الهداية، وعلم يرشد به المهتدين لأمر دينهم، وإن لم يكن متحرراً فليكن له اطلاع بقدر ما يزيل به الشبه والتلبس التي تعرض بالمريد في البداية، من أسحوال التوحيد وغيره ليفنى مریده عن سؤال غيره، عارفاً بكل ما يرقى المريد أو يقطعه عن الترقى من سائر الأعمال الظاهرية والباطنية، فإذا مرض مریده داواها، وإذا حث أفتاه، وافتقار ينفي به التدبر والاقتدار، فيكون في ابتدائه قدرى وانتهائه حمى بالمثل وصفاء يصفيه من الأكدار وأدب يجلسه مع الجبار وقناعة تورثه الغناء وخوف يحجزه عن المعاصي ورجاء يسارع به إلى الخيرات، وحسن خلق يدفع به الحمقة، وشفقة تورثه الرفق، وآداب في نفسه كحكمة منها الزهد في الدنيا والتقليل منها، وعدم المبالاة بها وأهلها، والسبعاء، والجلود، والكرم، ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه، واجتناب الخلاعة والضحك، وملازمة الحلم والصبر والورع والخشوع والتواضع والتعز في دنيء الاكتساب، وملازمة الوظائف التي جاءت بها السنة، كقص الشارب وتقليم الأظافر وتسريح اللحية ونف الإبط وخلق العانة والبيحور وإزالة الروائح الكريهة، واجتناب الملابس الدقة وترك كل ما قيل فيه: إنه بدعة، ولو مباحة، ولا يعجب ولا يتكبر ولا يحتقر أحداً من المسلمين، ويرى لكل مسلم بركة.

ومن آدابه مع مریدیه أن يترحم منازلهم، الكبير كبيراً، والصغير صغيراً، لخير: «نزلوا الناس منازلهم، فإن لكل إنسان مقاماً» قال تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا لَكُمْ مَقَامٌ

مَعْلُومٌ^(١) ويتألف كلا منهما بما يراه مقرباً له في صحبتته، وإذا أعطى مريدًا شيئاً أسر ذلك له، وأوصاه بحكمه، إما يشرى أو شر يأتى، أو يفتح أو يكشف أو يواقع أو يحقّق أحد من الإخوان، وعليه الإخلاص في النصيح، وبذل الهمة في الإرشاد والتعليم فلا يخلو يوماً عن تعلم من معه، أو من جلس معه، وعليه بالعفة عن ما في أيديهم، ولا يكلفهم في حقّه ما لا يطبقون، ولا يرتب عليهم من الأعمال ما يسأمون، ولا يكثر معهم الانبساط، ولا ينقبض عنهم كل الانقباض ولا يضيق عليهم كل التضيق، ولا يقرهم على ما يزرى من الأحوال، ولا يأكل بحضرهم، ولا يكثر محالستهم، وإذا طلبه أحدهم أن يذهب إلى بيته أو يأكل من طعامه، ولو كان بحارته أو بقرته فلا يجبه، لئلا تسقط حرمة عندهم فلا ينتفعون به، ولا يجيب من دعاه بالتفرز والعفة، ويتردد غداً ليرداد حياءً، ففي كل سنة مرة أو نصفاً مرة، أو سدساً مرة، ليلة واحدة، وتكون في خطابهم على غاية اللطف، فينادى أحدهم إن كان أكبر سناً منه: يا سيدي فلان، وبأعمى فلان، وإن كان مساوياً له يا أخى وبأحبيبى، وإن كان مثل أولاده: يا ولدى وبأخيلى، ويحذر من السب والشتم والطعن لئلا تنفر نفوسهم منه، ولا يتميز عليهم، فإن رضوا بخدمة لهم خدمتهم من غير رياء ولا كبر، وإذا دخل عليه المريد يش في وجهه، ومن قبل يده قبل رأسه، وإذا صنع معه معروفاً كافأه، وإذا أراد مريده الانصراف دعا له من غير سؤاله، وإذا دخل هو على مريده فيكون على أكمل الأحوال وأحسن الهيئات من نظافة الثوب وطيب الرائحة والمركب، وإذا جلس عندهم فبالسكينة والوقار، وتغطية الرأس، ولا يكثر الالتفات، ولا يعث بلحيته

ولا بشيء من ثيابه، ولا ينام بحضرهم، ولا يمد رجله في مجلسهم، ولا يجد نظره في أحد، بل يكون خافض الطرف ممسك الأعين، ولا يسرع لهم في الجواب، وإذا كثر الكلام منهم صمت هو أو قام، ويتفقد من غاب منهم بالسؤال عليه والبحث عن سبب انقطاعه، ثم إن كان مريضاً عادة، أو في حاجته أعانه، أو له عذر دعا له، ولا يسيء خلقه عليهم، فإن لم يجد ملكة عند الفيض فليقم من ذلك المجلس، فإنهم في الحقيقة يعتقدون به الخير، والحلم والعلم والعفو والمسامحة والأدب، ويقتسبون منه ذلك، وإذا حضر معهم في وظيفة عمل فيها بنشاط وقوة وهمة لتقوى همهم على ذلك، ويقرر لهم العلم الوارد بالأخبار والآثار، ولا يخرجهم عن دائرة العلم والأذكار والصلاة على النبي المختار مذ كان مجالسهم، فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه يجب على مرید الطريق ^{فصل} ^{عند} إنيته وتوبته واستيقاظه من نوم غفلته شيئاً من أهل زمانه ببلدته أو بالبلد معتقد فيه الخير مؤمن على دينه، واصل إلى الله، عير بالخال والمقال والمتكول والأموال، مترقى مقامات الرجال الكمل الأخبار، شرعى حقيقى سلوكه على الكتاب والسنة، وذلك بعد تمام سيره إلى الله، مع مصاحبة إذن شيخ له مرشد واصل إلى تلك المقامات العلية أذن له، كذلك واصل أيضاً مسلسلاً إلى النبي ﷺ إلى الله، عز وجل، بالضبط والحفظ ومعرفة الكل بالمقامات والترقى والإذن بالسلوك، لا عن جهل ولا عن حظ نفس، ولا شهرة أمر، بل بمحوت النفوس دخلوا حضرة القدوس، ومشاهدتهم للكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة، فبالتعبير أن آخرهم مشاهد محقق مثل أولهم، فإن سألت كبيرهم عن أمر أجهلك صغيرهم، فكبيرهم مثل صغيرهم وعكسه، لتحقق

الجميع بالمشاهدة، قال تعالى: ﴿فِيهِدْهُمْ أَمْتًا﴾^(١) وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾^(٢) والعارفون بالله هم الوسائل، فالشيخ الواصل وسيلة مريده إلى
الله، وبابه الذي يدخل منه على الله، فهم أبواب الحق، وقال أبو علي الدقاق،
قدس الله سره: الشجرة التي تنبت بنفسها من غير صاحب لا تعيش ولا تثمر، وإن
عاشت وأثمرت كان ثمرها من غير لذة، وسنة الله جارية على أنواع الأدب من
النسب، كما أن الوالد والتناسل الحقيقي لا يحصل إلا بواسطة والد، والوالدة كذا
التوالد، والنسل المعنوي حصوله بغير مرشد معتز لحكمة ما حرت عادة الله به،
ومن ذلك أن أقطاب الأرض لم يخرجوا عن الوسائل، فكان السيد البدوي
مشاشي، والدسوقي شاذلي، قالت الأشباح: من لا شيخ له مرشد فمرشده
الشيطان، وقال بعضهم: لولا المرشد ما عرفنا ربنا.

ولقد أجاد أستاذنا السيد مصطفى البكري حيث قال:

إن لم تكن تقصد لحي سعادى	لا تزلن منازل الأسادى
فإن أردت فخذ أمامك سيدا	يحميك من طرد ومن إبعادى
من بعد سيرة بفناء ظل ركا به	واعرف له حق المقام البادى
إياك أن ترقى بلا درج فإن	تصعد هلكت ولم تنل لمرادى
أو أن تسير بغير معرفة بأرض	الفوز أرض ذر المكان الشادى
هذى عروس أين من يجلى له	هذى المليحة أين من يك صادى
إياك دعوى الوصل قبل وصاها	فإذا فعلت فضحكت في الأشهادى

(١) سورة الأنعام: آية ٩٠.

(٢) سورة المائدة: آية ٣٥.

فالزم إلى حى السكون ميمما أرض الخفا ومنازل الأفرادى
فإذا ظفرت أيها الطالب الصادق بالشيخ المذكور العارف بدقائق الطريق فشد
عليه كلتا يديك فإن وجوده كالكبريت الأحمر، لا يكاد يوجد لندرتة، فسلم
نفسك لخدمته، واجتنب الفحش لمخالفته، واجعل الصدق حالك والعمل منوالك،
والغناء فى اختيار الشيخ فائدتك ورسائلك، وترك الآثار والأغيار رأس مالك،
وكن بين يديه كالميت بين يدى الغاسل يلقه كيف يشاء، ليظهره بماء الفيض من
جنانة الاختيار والافتقار، فبا سعادة من أحسن أده مع أستاذة لأن المشايخ
العارفين الواصلين أبواب الحق والواسطة بين المرید وبين الله تعالى.

تنبيه: قال الشيخ عبد الغنى النابلسى فى شرح ديوان سيدى عمر بن الفارض،
رحمه الله: اختلف علماء المحققين أنه المشايخ فى الاكتفاء بالكاتب عن
المشايخ، ثم كتبوا بالبلاد فكل أجاب على حسب فنحه، وجملة الأجابة دائرة على
ثلاثة: فشيخ التعليم تكفى عنه الكتب للبيب خاذق يعرف مدار العلوم، وشيخ
التربية تكفى عنه الصحبة لدين عاقل ناصح، وشيخ الترقية يكفى عنه اللقا
والترك، وأخذ كل من وجه واحد، ثم الثانى النظر إلى حال الطالب، فالبلید لا بد
له من شيخ يريه، والنظن اللبيب تكفيه الكتب فى التربية، لكنه لا يسلم من
رعونة نفسه، وإن وصل لا يتلوه برؤية نفسه.

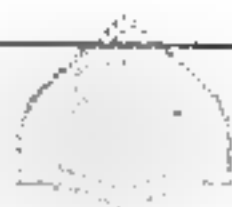
الثالث: النظر للمجاهدات فى التقوى لا تحتاج إلى شيخ فى تمييز الأصلح
منها، وقد يكفى فو الهمة بالكاتب، ومجاهدة الكيف، والترقية لأبد فيها من
شيخ يرجع إليه فى فتوحها كرجوعه للعرض على ورقة بن نوفل لعلمه بأخبار
النبوة ومبادئ ظهورها فحاه الحق، وهذه الطريقة قريبة من الأولى والسنة معها،
والله أعلم.

مركز تحقيق و توثيق و اسناد

الباب الخامس

في آداب المريد مع شيخه

بسم الله الرحمن الرحيم

مركز تحقيق و توثيق و اسناد

اعلم أنه لم يبلغ أحد إلى حالة شريفة ودرجة منيفة إلا بصحبة الأشياخ والاجتماع بهم، والأخذ عنهم نفساً بنفس، وملاحظتهم وملازمة الأدب معهم، ودوام خدمتهم، ومن صحبهم على غير طريقة الاحترام حُرِمَ فوائدهم وبركات نظرهم، قال سيد الطائفة الجنيد رحمه الله: من حرم احترام المشايخ ابتلاه الله بالمقت بين العباد، تسأل الله العافية، وقال بعضهم: إنما حُرِمَ المریدون الوصول إلا بتركهم الأصول، وعدم الاقتداء بالمشايخ. والسلوك بالهوى، فطالت عليهم الطريق، وربما مات أحدهم في أثنائها، ولم يحصل له حاصل، وقال بعضهم: من جالس هذه الطائفة ثم لم يتأدب معهم سلب الله نور الإيمان منه، قال الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي:

فما حرمة الشيخ إلا حرمة الله	لهم ما أدب الله به الله
هم الأدلاء والقربى تؤدبهم	على الدلالة تأييداً من الله
الوارثون هم للرسول أجمعهم	فما حديثهم إلا عن الله
كالأنبياء تراهم في محارهم	لا يسألون من الله سوى الله
فإن بدا منهم حال تولهم	عن الشريعة فأتركهم مع الله
لا تتبعهم ولا تسلك لهم أثرا	فلهم ذاهلون العقل في الله
لا تقتدى بالذى زالت شريعتهم	عنه ولو جاء بالأنبياء عن الله

فآداب المرید مع الشيخ كثيرة، ولنذكر لك نبذة.

منها: أن لا يدخل عليه إلا مطهرًا، ولا يطرق عليه باب خلوته إذا كان فيها، بل يذكر الله جهراً فإذا سمعه وأراد الاجتماع به وأمره بالدخول دخل عليه، وإلا انصرف، وأن لا يجلس في مكان حيث يراه إذا دعاه سمعه، وإذا جلس عنده أحرق

رأسه وصمت بلسانه وقلبه فلا يتكلم بحضرته إلا جواباً، وإذا تكلم خفض صوته، ولا يكلم شيئاً مما خطر له من محمود أو مذموم، لكن لا يذكر من الخواطر إلا ما دام وتكرر عليه، ولا يذكره بحضرة الناس، وأن يسلم لشيخه جميع ما يقوله، فلا يعترض عليه قطعاً ولو بالقلب، فإن الشيخ ربما يكون رأى بالمريد شيئاً لا حقيقة له، مكرراً به لسوء أدب وقع منه وهو لا يشعر، ووقع لسيدى يوسف العجمي رحمته الله أنه امتحن مريداً تفرس فيه الخير، فلم ينفر منه، وكانت الفقراء عندهم غيرة منه لما رأوا تقدم الشيخ له، فأراد أن يعلمهم بمرتبته وأنه يستحق ذلك دونهم، فأمره أن يذهب لمكان ويأتى بالمرأة التى فيه، ويأتى صاحبها بالجرة، فذهب ذلك المريد فوجد المرأة والجرة فأتى بها ودخل على الشيخ بالمرأة والجرة، فأخذ الشيخ المرأة والجرة ودخل مكاناً وأغلق الباب عليهما ساعة، فتغيرت الفقراء نكلهم إلا ذلك الشاب، لم يتغير لقلبك فقال الشيخ له بعد ذلك: ما ترى؟ فقال: يا سيدى ما اتخذتك معصوماً من الوقوع في إغواء الله تعالى، وإن سيأتكم حسناتنا فلا تضر الإساءة مع الحب، ولا تنفع الحسنة مع البغض، وإنما صحبتك لأنك عارف بالله لتدلى على الله، والطريق الموصل إليه، لأنك أعرف بها منى، قال له: اذهب بارك الله فيك.

واعلم أن النفور لا يكون إلا من النفس وعدم المعرفة بالله، لأن من عرف الله وذاب نفسه لا يكون له اعتراض على الله في فعله أبداً، خصوصاً مع الأشياء، فيكون معهم كالنعال ومع غيرهم كالتراب، لا قيمة له في حياته، ولا جاهها ولا مقاماً لخبر: «من ظن أن له قيمة عند الناس سقط من عين الله، ومن ميز نفسه على فظهر صار الوجود يلغنه.

ومن آدابه أنه لا يأكل مع شيخه حتى يدعو ولا يمشی أمامه إلا ليلاً، أو
 لضرورة، ولا يكتم عليه شيئاً من أحواله، ولا يفعل معهما إلا بمعرفته، ويقوم
 نقيامه، ويقبل عليه إذا جاء، وإذا أراد أن يذهب استشاره، ولا ينام بحضوره، ولا
 يتشاءب ولا يتكلم ولا يستند على شيء ولا يتربخ إلا أن يأمره، ولا يأكل وهو
 ينظر إليه، وإذا أمره بأمر امتثله، ولا يتأول كلام شيخه في أمره أو لهيه، بل يحمله
 على ظاهره، ويسعى فيما نديه إليه، وإن كان ظاهره مخالفاً لظاهر النقل، فإن
 الشيخ أوسع اطلاعاً منه، وماخوذ على الشيخ العهد بالنصح لكل مسلم وبتقدير
 أنه غلط يبارك للمريد في امتثال أمره أكثر مما يفعل المريد بهوى نفسه، وفي قصة
 موسى والخضر في ذلك كفاية لكل معتبر، ^(١) لما أراد صحبة الخضر حفظ
 شروط الأدب، فاستأذن أولاً في الصحبة ^(٢) شرط عليه الخضر عدم المعارضة في
 حكم، فلما عاينه موسى تجاوز الخضر عنه أول مرة، والثانية، فقال له في الثالثة،
 التي هي حد الكثرة ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ ^(٣) فكان موسى في مقام التعليم، فإن
 الخضر كان في علوم الباطن أعلم من موسى، بشهادة الله تعالى له وتركيبته.

ومن آدابه مع شيخه أنه لا يلبس ثوباً ولا يبطاً له على سجادة، ولا ينام على
 وسادته، ولا يسبح بسبحته لا في غيبته ولا في حضوره، وإذا ذهب له شيخه
 قميصاً أو نعلأ أو رداء فليظهر توقير ذلك الشيء وليجتهد في نفسه أن يكون على
 أخلاق الشيخ من الأحوال والدين والنظافة الظاهرة والباطنة، لئلا يسيء الأدب
 مع ذلك الشيء الذي كان من ملبوس شيخه، ولا يفعل معصية وهو لابس، ولا
 يعطيه لأحد غيره، ولو أعطاه ما أعطى فربما يكون شيخه طوى فيه سرّاً من أسرار

الفقراء مما يغنيه في الدارين ويقربه إلى حضرة الله عز وجل، وربما جمع له فيه جملة من أخلاق الرجال، كما طوى رسول الله ﷺ لأبي هريرة ثوباً وضعه إليه، فما نسي بعد ذلك شيئاً.

والأشياخ ليس فعلهم سدى لأن مقامهم يعلو عن اللعيب، ولا يحشى بنعل أعطاه له إلا في مواطن الفرح، قال الشعرائي في مدارج السالكين: وقد وهب بعض الأشياخ لمريده رداء فرأى ذلك المريد قد بسط ذلك الرداء على رجله، فقال له: يا ولدي احفظ الأدب مع أثر الفقراء وعظمه، وقال في الكتاب المذكور: قلت: وقد رأى شيخى ﷺ يوماً وضعت رداء على رجله فقال لي: يا أحمى الزم الأدب مع من خالطته من ناطق أو صامت، فإن الله عز وجل ما جعل الرداء للرجلين وإنما جعله للكفين، قال: وفي مرة أني استحييت أن أمشي في حارته بنعل، فطلعت نعلي ومشيت جافياً فاستحبه ذلك مني، وقال لمن هو بحالسه بخفض صوت: إذا كان هذا أده مع مخلوق لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، فكيف يكون مع الخالق؟ وسرّ بذلك ﷺ، وكان سيدى أبو السعود أبو العشار شيخ السيد داود الأعزب يقول: المريد الصادق هو الذي لا يتعب شيخه فيه، وكان يقول: ليس المريد من يتشرف بشيخه، إنما المريد من شرف شيخه.

ومن آدابه أن لا يجلس قط بين يدي شيخه إلا وهو مستوقر، كجلوس العبد بين يدي سيده، وليحذر كل الحذر من الإكثار من مجالسته له فيهن عليه وتذهب حرمة من قلبه فيحرم بركته ولا يتنفع به، كما هو شأن نقباء الأشياخ، فلا يتنفع به الخادم ولا الولد ولا الزوجة لاطلاعهم على مساوى الشيخ.

ومن آدابه إذا قام من بين يديه لا يوليه ظهره، بل يقوم موجهًا له حتى يتوارى بحدار أو غيره، فإن المرید لا يترقى إلا إن لزم حرمة الشيخ، فإن تأدبه مع شيعته يرقه إلى الأدب مع الله تعالى، فمن لم يتأدب مع شيعته فهو في حضرة الدواب.

ومنها: أنه إذا دخل مكان الشيخ ولم يره جلس متأدبًا كأنه بين يديه، وعليه إكرام أولاده وأصحابه وأصدقائه وعشيرته حتى ما لا يعقل في حياته وبعد مماته، ويدخل السرور عليه ما أمكنه، كتبليغ ملام محب، أو ثناء معتقد إن قيل ذلك، وإذا سمع من أحد شيئًا يكره في حق أستاذه لا يبلغه إليه، وعليه رده ما استطاع، والجواب بالأجوبة الحسنة، وإقامة الدليل والحجة إن قدر، وإن لم يرجع هذا المنكر لزمه البعد عنه وعدم مجالسته له، وإذا شاوره شيعته في شيء رده إليه، فإن ألم الشيخ عليه قال له: لعل الأمر كذا وكذا **قرآنكم ثم** وأكمل، وأن يكون شيعته عنده له من المحبة والاعتقاد لا يوازيه أحد من أهل عصره حتى يتفجع به.

واعلم أن عمدة الأدب مع الشيخ **هو المحبة**، فمن لم يبلغ في محبة شيعته بحيث يؤثره على جميع شهوات نفسه لا يفلح في الطريق، وأجمع الأشياخ أن شرط المحبة لشيعته أن يصم أذنيه عن سماع كلام كل أحد يحط في شيعته، فلا يقبل عذل عاذل، حتى لو قام أهل مصر كلهم في صعيد واحد لم يقدرُوا أن ينفروه من شيعته، ولو غاب عنه الطعام والشراب لاستغنى عنهما بالنظر إلى شيعته، لتعليقه في بآله.

وبلغنا عن بعضهم أنه لما دخل هذا المقام سمن وعيل من نظره إلى أستاذه، قال سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه «قواعد الصوفية» سمعت سيدي علي الخواص يقول: ألطف ما في الحب ما وجدته في نفسك من العشق والشوق المفرط والعشق المعلق حتى منعك ذلك النوم ولذة الطعام، ولا يدري ذلك الحب فيمن

لا يتعين لك محبوب، فإن من ذلك تترقى إلى محبة الله عز وجل المطلقة، قالوا من أصعب ما في الحب أن يصير المرید يحب الحجر من حيث كونه محبوباً لشيخه، لا من حمية أخرى، لأن الحب للشيخ عمدة الوصلة لا الحجر، فافهم.

ومن آدابه: أنه إذا حصل منه جناية على أحد بغير حق وجب عليه أن يقر بين يديه بالجناية على الفور، ثم يسلم لما يحكم به عليه شيخه من العقوبات للنفس على تلك الجناية، من سفر بكلفة له، أو خدمة شديدة، أو جوع، أو حجر، أو نحو ذلك، وأجمعوا أنه لا يجوز للشيخ التجاوز عن زلات المریدين، لأن ذلك تضييع لحقوق الله، وحقوق عباده.

ومن آدابه أن لا يفعل مع شيخه شيئاً يوحش قلبه منه، وإن الله يغضب لغضب الشيخ ويرضى لرضاه، كوالد الجسم، بل أعظم، لأن الشيخ لا يأمر المرید إلا بما أمر الله، فمن تخالفه فقد خالف السارح وحرم ووقع في غضب الله تعالى، بحسب تلك المعصية من كبيرة أو صغيرة، فمساواة من تغير قلب شيخه عليه وقتاً من الأوقات، فلهذا كان غضبه أصعب من غضب والد الجسم، وبه تعلم أن حقه مقدم على حق والد الجسم.

ولله در القائل:

أقدم أستاذي على حق والدي

وإن نالني من والدي العز والشرف

فذاك مري القلب والقلب جوهرى

وهذا مري الجسم والجسم من صدف

ويجب على المرید إذا لم يجد من يتأدب به في بلده، ويعظم في عينه ويعتقده أن يسافر إلى من هو منصوب للإرشاد والسلوك والترقى في المقامات، عدا ما هو

من أرباب الرياسة والإمارات والسائرات تحت الإشارات وهم المطوعية، ثم إن قابلك الشيخ المسلك بالجفا فاصبر، لأن طريق الله عزيزة، وربما فعل معك ذلك ليربك عزيزة الطريق لتدخل إليها بالتعظيم والتبجيل، لأن الشيخ قد يمتحن المريد كما وقع لسيدى أبي السعود الجارحي مع الشيخ محيى الدين اللقاني، لما جاء يطلب الطريق فقال الشيخ:

يظن الناس بي خيراً وإنى أشراً الناس إن لم تعف عني
 ينصب الناس، وأشراً، ففارقته ساكناً، وقال: هذا لا يعرف الفاعل من المفعول،
 فرأى رؤيا تبدل على مقام الشيخ فحماه يقصها عليه، فلما رآه الشيخ قال:
 الصواب رفع الناس وخفض الناس، فقال الشيخ محيى الدين: الله أكبر، فقال له
 الشيخ، على كل مخالف، كيف تطلب الطريق وتفر من نصبه، وتأتى برفعه، فتاب
 واستغفر.

وقال القشيري: يجب على كل من زار شيخاً أن يدخل عليه بالحشمة والحرمة
 فضلاً عن الشيخ، ثم إن أهله الشيخ لشيء من الخدمة عد ذلك من جزيل النعم،
 وليحذر من أن يقيم ميزان عقله الجائر الناقص على من يدخل عليه من الأشياخ،
 وربما مقتته ذلك الشيخ فلا يفلح أبداً بعد ذلك، بل بعضهم تنصر ومات على دين
 النصرانية، لأن من لم يتأدب مع الأشياخ سلب منه الإيمان، وقد حكى عن سيدى
 محمد الشنأوى أنه قال: لما من الله على به أبى ما دخلت قط على شيخ أو
 جالسته إلا وميزان عقلى مكسورة، وأرى نفسى تحت نعاله، ولا أخرج من عنده
 إلا بمدد وفائدة.

ومن آدابه أنه لا يطلب من شيخه رد الجواب من رؤيا رآها، أو حادثة
 حدثت، بل يذكر حاجته ويسكت، فإن أجابه شيخه كان وإلا قبل يده

وانصرف، وأعرض بقلبه عن الجواب لئلا يصير لشيخه محكوماً بالزام الجواب له، وهذه طريق تخالف طريق الفقراء، لأن طريق الفقراء مواجهد. يجذونها، فإذا قال مريد: أنا ما فهمت هذا الكلام، يقول له الأستاذ: أحسن مرآة قلبك تفهم، ومنه قول الإمام:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي

انتهى. فعمل على طلب الجلا لا غير، وطريق الفقهاء أقوال ينقلوها فقط، ومن قال من المريد لشيخه: «لم» على طريق الاستفهام لم يفلح قط في طريقهم، ومن قال من الفقهاء لشيخه: لم كان الأمر كذا؟ فليح، فلكل طريق طالب يناسبها.

ويلزم مطالعة تأليف شيخه وتقديمها على غيرها من الكتب، ولا يعدل عنها إلا لضرورة طلب ما هو أبسط منه أو كتاب أحال هو في تأليفه، ولكن لا بد من استعداده والوقوف عند أمره، ولا يطلب علماً على أحد وشيخه يعرف ذلك العلم، فإن لم يعرف، أو كان غير متصدر للتعليم شاوره: على من يقرأ عليه، فإن أشار عليه لأحد لزمه على أي حالة كانت، وإن قال له: اقرأ على من شئت فيختار لنفسه العالم العامل الصالح المنكبر الحليم المتواضع المعتقد في طريق القوم، ويكون طلب علمه بعد سلوكه في الطريق لا قبل، فإنك إذا وضعت العسل في قشر الحنظل تمرر بمرارته والتبس على الجاهل أن العسل من أصله مر، وكان السلف الصالح إذا قدم لهم إنسان بدوه الطريق، وتعلم أخلاق الفقراء، ثم يتعلم العلم.

ومنها: إن سأل شيخه عن مسألة فلم يرد عليه جواباً فلا يعيد عليه السؤال في ذلك الوقت بل يسكت به إلى وقت آخر ويرغب في الاجتماع عليه ويؤلف

القلوب إليه، ولكن إن أمره الشيخ أن يجانب أحداً من أصدقائه أو غيرهم وجب اجتنابه، ولا يغتر هو بإظهار شيعته محبة ذلك الطريق، لأن من شأن الشيخ الإقبال على كل الناس حتى لا يصير له عدو قط إلا من المجرمين الجهال، لسعة ما هو عليه من الأخلاق الحميدة، وإذا أقامه الشيخ في خدمة الفقراء، سفرًا أو حضرًا، دون أن يجلس مجالس الذكر والعلم لا يتكدر من ذلك، فإن الشيخ إنما يستعمله فيما يراه خيرا له من سائر الوجوه كلها، ومتى تكدر المريد من تلك الإقامة أو رأى أن اشتغاله بغير ذلك أفضل فقد نقض عهد شيعته، فإن الشيخ أمين من جهة رسول الله ﷺ على أمته، بأن يفعل بهم ما يرى فيهم أنه يقدمهم وينهاهم عن ما يؤخرهم في المقامات، فقد يكون ما يطلبه المريدون يورث عجباً ورياء وشهرة، ومدحاً بين الناس فيحشر مع الحاضرين، ويذكر عن بعضهم أن شيعته أمره بخدمة البغل في الاصطبل حتى دنت وفاة الشيخ، تطاول أكابر أصحابه للإذن لهم بالخلافة بعده، فقال الشيخ: اتوني بمائة من الأصطبل، ففرش له سجادة فقال له: تكلم مع إخوانك في الطريق، فأبدى لهم العجائب والغرائب نظماً ونثراً وسجعا، حتى انبهرت عقول الحاضرين، فرجعوا الذين كانوا يتطاولون للإذن وتعجبوا من ذلك، وكان هو الخليفة بعد الشيخ، فتعلم أن الأمور التي يقع فيها النفع راجعة إلى الشيخ لا إلى المريد.

ومن آدابه أن يكون فطنا لما يأمره به الشيخ أو ينهاه، لا سيما بحضرة من ليس من القوم، بل يفهم بالإشارة والرمز بأن لا يقنع بمجرد اعتقاده في أستاذه ويتساهل فيما يأمره به أو ينهاه عنه، ويقول: نظر سيدي يكفي، فإن ذلك جهل في الطريق، وقد قال بعض الصحابة لرسول الله ﷺ: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال ﷺ: «أعني على نفسك بكثرة السجود» فلم يجبه ﷺ إلا بالعمل لا بالاتكال

على دونك، وفي الخبر: «من أبطأ عمله لم يسرع به نسبه» وكان سيدي علي وفا يقول: لا تطلب من شيخك أن يمنحك العلم والأسرار والترقي وأنت لم تظهر من الخبث وأعمال الفجار، فإنك إذا وضعت العسل - كما مر - في قشر الخنظل تمرر بمرارته، والتبس على الجاهل أن العسل من أصله مر.

ومن آدابه: أن لا يتساهل بمنح شيخه له، فقد قال أهل الطريق: كل مرید هجره أستاذة فلم يتأثر من ذلك ولم يشق عليه ولم يبادر لتطبيب خاطره مقته الله، ومكر به وطرده عن بابه، وقال بعضهم: كل مرید خاف أحداً من الخلق مع وجود حب أستاذة فهو كذاب في استناده إلى الشيخ، لأن المرید مع شيخه كولد اللبوة في حجرها، أتراها تاركة ولدها لمن يريد اغتياله، لا والله، وقال بعضهم: إذا صحت نسبتك من شيخك، ومن حياضه، والعمل بمقتضى أمره، كان تأثيره بالإمداد فيك أعظم من تأثير أذكرك، وقال بعضهم: لا تطالبوا الشيخ بأن يكون خاطره ~~مكتفياً بكم~~ ~~مكتفياً بكم~~ ~~مكتفياً بكم~~ بأن يكون الشيخ في خاطركم، فعلى مقدار ما يكون الشيخ عندكم تكونون عنده، لأن همة مقرونة إلى حضرة الحق، لا إليكم، فالمرید هو الذي يتعلق به، وينبغي لك أن لا تفارق شيخك ولا خدمته حتى تعين الطريق حالاً وقالاً وعلماً، وتكثر من شكر الله الذي جمعك عليه، فإن كل مرید لم يصادف رجلاً يريه يخرج من الدنيا وهو ملوث بالذنوب، ولو عبد الله عبادة الثقيلين، لأن الشيخ يخرج من الضيق إلى السعة ومن الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى العلم.

ومن آدابه: أن يرى كل خير أصابه من الله كرامة وبركة لشيخه ورسوله، فإن نور كل مرید من نور شيخه، وما تراه أيها المرید فيك من السر والمدد فهو من فيض أستاذك، وجميع ما تراه من النقص والفواحش فهو من صفاتك، فإن

رأيت شيخك زنديقاً في عينك فأنت زنديق، وإن رأيت صديقاً في عينك فأنت صديق في علم الله، وأما حقيقة الشيخ فلا يعرفها إلا من أشرف على مقامه، أو كان أعلى مقاماً منه، فإن شيخك مرآة وجودك التي تصلح بها نفسك، قال أمر المرید حيثخذ أن تجلي له طوبته بصفات أهل الصلاح والولاية، فإذا كشف لبصيرته عن قلب أستاذه رأى المرید صورة إصلاحه وولايته في صفاء مرآة أستاذه، فيظن أن أستاذه هو الصالح الولي فيستمد من بركات ملاحظاته المتوالية وهمه الغاية، ثم لا يزال يطلب من أستاذه الدعوات المنيرة والخواطر الشريفة ويتوحد إليه تودد المستأنس حتى ينفع إسرائيل العناية في صورة قلبه روح التخصيص الأدمي، فهناك يشهد أستاذه هو آدمي الزمان ومالك أزمنة الأزمان بحكم الإرث لصاحب هذا المقام فيعظمه معظم الشاب لأبيه المهابة

ومن آدابه أن يصير تحت مناقشة شيخه له ومخالفته لأفراضه، فإن ذلك دليل على أن الشيخ شمس من رائحة الصدق، ولو لا شمس من ذلك ما ناقشه، وكان عامله معاملة الأحناب من الملاطفة والترحيب والتأليف، بل يثبت هذا المرید على مناقشة شيخه، فإن طريق الله لا تكون إلا بعد أن يموت مریدها كذا كذا ألف مائة، فإن كل مخالفة الهوى مائة، والأهوية لا تنحصر.

ومن آدابه أن لا يبدأ شيخه بالسؤال عن شيء مطلقاً إلا لضرورة، كأن يسأله عن بيان شيء من الأحكام الشرعية، أو رؤيا، أو واقعة، وبيان ذلك أنه إذا بدأ شيخه بالسؤال فقد أحوجه إلى رد الجواب، فيورث المرید زهواً وعجباً على الإخوان، ولا يفتقر بحلاوة كلام الشيخ له ويظن أنه صار عنده في أعلى مقام، فإن من سياسة الداعي إلى الله أن يؤلف الضعفاء بالكلام الحلو والإحسان وتخفيف الأوامر، فإذا رسخوا في الطريق فله التحكم فيهم كيف شاء، فيزجرهم بحر الكلام

ويعتصم من لذيذ الطعام والمنام، من إشارة قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(١) ويحذر المريد من مجالسة شيخه على الدوام، وإذا سأل أستاذه عن شيء من أحواله الباطنة أجابه على الفور من غير تفكير، فإن الشيخ إنما يريد أن يعلم مقامه، ومن أعظم ما يقع للمريد فيه من سوء الأدب عدم حضور مجلس الذكر، فليذكر للشيخ، فإن ظهر له صدق عذره وإلا ناقشه ويُن له عدم صدقه ليتوب، ومن علامة صدقه الندم على فوات ذلك المجلس حتى تضيق عليه الدنيا بما رحبت، ويترك عشاء وغداء من شدة الأسف، كالذي مات له عزيز، ولا يزال في تشویش حتى يرضى عنه شيخه، وأقبح ما يكون من الناس الذين يسمعون بمجالس الذكر في يوقم ولا يحضرونها، ويهين أن يوبخ نفسه بحضرة إخوانه، ويقول: يا فوزكم، حضرت مجلس الذكر، وجالستم ربكم، وذكرتموه، وبأشقاوتي حيث حُرمت ذلك، لأن ذكر الله ومجالسته لا بعد لها شيء.

ومن آدابه أن يتجرد بالكلية إلى خدمة شيخه إذا سافر معه ولا يفارقه طرفة عين، إلا لضرورة، يتعفف من أطعمة الناس الذين يعزمون على الشيخ، ولا يأكل في السفر إلا سد الرمق، لأن ذلك نافع له من وجوه كثيرة:

منها: قلة حاجته للبول والغائط والريح، لا سيما في المركب والطريق القابل الماء، وإذا نام الفقراء فليكن نقيهم سهرانا لا ينام، وإن تناوب النوم بالنوبة فلا بأس، وإذا أراد الشيخ بعض المريدين للسفر أو منعهم، أو من الذهاب لبيت من عزم عليه لا يتكدر، بل يفرح لكون الشيخ اعتنى به دون إخوانه، وميزه عنهم،

لأن ذلك دليل على أن الشيخ غير غافل عن تربيته، وكذا لو مشاه طول الطريق وركب غمره لا يتكدر، بل يفرح ويمشى في ركابه، ويفوز بخدمته، وكل هذه الأمور إذا فرح بها رفته إلى مراقى الكمال، والله غني حميد.

ومن آدابه أن لا يفشى سر شيخه، ولو نُشر بالناشير، ولا يجوز للمريد أن يتحسس على مقدار نوم شيخه أو أكله، أو كم يتوضأ في اليوم والليلة مرات، أو هل يأتي النساء كثيراً أو قليلاً، فكل ذلك من عقوق الوالدين وكشف لسواتهم، والعاق لا يُرفع له إلى السماء عمل، وربما كان اطلاع ذلك المريد على تلك الأحوال نقض مقام شيخه في قلبه، لجهله بأحوال الكمل فيهلك، كما مر، وينبغي أن لا يسافر إلا بإذنه مطلقاً، ولو لسفر الحج، لكن لا يخفى أن سفر الحج هو المحتاج للإذن، لا نفس الحج.

ومن آدابه أن لا يتزوج امرأة طلقها شيخه أو مات عنها، وإذا حصل منه هفوة في حضرة شيخه رجع وتاب، لو تعال عندها الشيخ، خصوصاً ودأب المشايخ الإغضاء عن بعض هفوات من المريدين سيما إذا كان قريب عهد باجتماعه عليه، يريد ذلك تأليفه، وإذا أمر بخدمة أحد خدمه وقبل يده، ولو كان أنفص قدراً منه، فيما يزعم، وإذا منعه شيخه شيئاً من المباح أمثله، لأن الشيخ إنما قصده للمريد الترقى، والمباح لا يترقى فيه، ولا ثواباً ولا عقاباً والمباحات ليس فيها سبيل للمريدين جملة واحدة بخلاف الأشياء، لأنهم في مرتبة ورثة الشارع، وقد كان ﷺ يأتي المباح توسعاً على أمته، وكذا المشايخ يأتون ذلك توسعة على مريدهم، لو وقعوا فيه، وذلك لأن فعل المباح تنفيس للنفوس من مشقة التكليف، والمريد الصادق لا يمل من العبادة إلا نادراً نحو كل شهر مرة بخلاف المريد الكاذب، فإنه غالب أوقاته في المباح.

واعلم أن كل مرید من احتج على شيخه بأقوال العلماء، أو اعتل عليه بكتاب أو سنة في جواز فعل المباح، أو غيره، لم يفلح أبداً، كما إذا رآه شيخه يجمع دراهم لنائبات الدهر مثلاً، فنهاه عن ذلك، فقال: الشارع جواز ذلك، فهذا في طريق وشيخه في طريق، وإن الشيخ أعلم بالمرید من نفسه، كالبيطار في أمور الدواب أعرف بأمراضها من أصحابها، ونفس المرید الضعيف لا تقبل إلا للرحص، فتتفر ضرورة ممن يأمرها بما يشق عليها، ومن الدسائس التي تدخل على المرید أن يطلب من شيخه دليلاً على قوله، فإن فعل ذلك فقد نقض عهده الذي بايعه عليه وهو العمل بكل ما قاله بيادى الرأى، فإذا بين له الدليل فالمراد إنما عمل بالدليل لا بقول شيخه، ومن هنا طلب الغزالي من يسلكه، ولم يكتف بمعرفته، فالذى ينبغي للشيخ إذا رأى نفس المرید قويت عليه في الاستدلال والمجادلة معه أن يطرده، لكن بحسن عبارة، كأن يقول لعل أخى قد صرت بحمد الله من أهل الطريق وأهل العلم، فاستفد على من هو أعلم حتى أنفع لك، لأن الشيخ إذا ترك مثل هذا مقيماً عنده أفسد عليه بقية أصحابه، فإن كان به نحر رجوع وتاب واستغفر، وإلا فقد استراح الفقراء منه.

ومن آدابه إذا أراد حضوره مع الشيخ أن يلبس أحسن ثيابه، لأن حضرة الشيخ ملحقة بحضرة الله، وينبغي قبل أن يحضر عنده أن يتوب من كل ذنب جناه، قلباً أو جديداً، ليدخل حضرة شيخه على طهارة كاملة، وإذا كان محله بعيداً عن الشيخ لا يجتمع عليه إلا بنية الزيارة دون غيرها.

وبالجملة فأقل ما يلزم المرید من الأدب مع شيخه أعظم ما يلزمك مع ملوك الدنيا، فمن لم يعرف الأدب مع ملوك الدنيا لم يعرف الأدب مع الشيخ فالمشايع باب المرید.

ومن آدابه ومن أهم الأمور، أن لا يزور أحدًا من المشايخ الأحياء والأموات إلا بإذن شيخه، ولو كان ذلك الشيخ صديقًا لشيخه، وكلما لا يزور أحدًا من المشايخ من جماعة غير شيخه، ولا يزيد على قوله: السلام عليكم، وذلك لأن المرید ضيق لا يسهل طريق غير شيخه، ومن شأن كل ضعيف من المریدين أن يمدح شيخه وطريقته فقط، وينقض غير طريق شيخه أو بسكت عنها، وربما يكلمون بعضهم بعضًا في الطريق فيتجادلون فيقع بينهم الضغائن.

واعلم أن منهم من الزيارة واجب على الشيخ، ما داموا لم يبلغوا درجة الكمال من الرجال، فإذا علم من المرید أنه بلغ الغاية في الترقى وأشرف على الأم التي تفرعت منها كل طريق، ورأى الطرق كلها تدور وتجمع في بحر واحد، فهناك له الزيارة للناس.

قال سيدي محي الدين بن العربي رحمه الله: فطدت الزيارة ناسًا، وذلك لأن الشيخ إنما يأتي مریده من الباب للتحقيق ~~على نفسه~~، فربما زار بعض المریدين غير شيخه فوجده قد أمر تلميذه بما نهى عنه شيخه هو، فتعبد نفسه إلى ذلك الشيخ فيسقط الشيخ الأول الذي هو شيخه من قلبه، وإذا سقط من قلبه وصحبه بعد ذلك ولو نفسًا واحدًا فقد نافق ونقض العهد مع الله، عز وجل، من أنه لا يحيل لأحد غير شيخه، وإياك ثم إياك أن تظن أن شيخك إنما نهاك عن زيارة غيره حبًا للرياسة والحسد لأقرانه بكثرة المریدين، كما تظن بذلك ضعفاء المریدين، ومن لا علم له بالطريق، فإن ذلك من سوء الظن، وهو نقض للعهد الذي بينك وبينه، ولا تحمل حالك على حاله فتحكمك بالمساواة فتخرج إلى حد الخيانة والقطيعة، فلو كان حال شيخك مثل حالك ما كان شيخك، فافهم.

واعكف على شيخك وحده، وعلى جماعته، وإن طردوك، فلازم الباب، فإن طردوك عنه فأبعد سيرًا ولا تفارقه، فإنك لا تفلح على يد أحد غيره أبدًا، كما

جرب، وإذا طردك وأراد الله بك تحييراً جمعك على من يحب شيخك لحبه لك، ويشوقك ويقوى عزمك على الرجوع إليه.

وينبغي للمريد إذا سقط حرمة أستاذه أن يخبره بذلك ليدأويه من هذا المرض العظيم، إما بطرده عن صحبتة وإما باستعمال ما يزيل عنه الحجب التي طرات عليه بواسطة وقوعه في معصية أو نحوها، وإذا طرده فليكن ذلك بالقلب دون اللفظ إلا بسياسة نامة، فإن المنكر على الشيخ من أكبر الأعداء، وليس للشيخ أن يتحملة خوفاً من إفساد الفقراء، وأكثر ما يقع هذا المرض في قلوب الذين يكثر من مجالسة الشيخ، ولذا قالوا: لا بد للشيخ من ثلاثة مجالس: مجلس للعامة، ومجلس للخاصة، ومجلس يعاتب فيه كل مريد على انفراده، ثم لا يجالس كل نوع إلا غيباً، يوماً بعد يوم، أو بعد أيام، مصلحة للمريد، لا تكبراً وقياماً للناموس الطبيعي وشروطه في العامة أن لا يترك أحداً من المريدين يحضر معهم فيه، ومتى ساءلهم في الحضور فقد غشهم، ويكون مجلس العامة في ذكر ما يعينهم على الصلاة والصوم والصدقة، وبيان ثمره ذلك، ولا يخرج بهم إلى ذكر شيء من الأحوال والكرامات وما كان عليه الأكابر لأنهم لا يقدر على المشي عليه، وشروطه في مجلس الخاصة أن لا يخرج عن نتائج الأذكار، والخلوات والريضة وبيان الطريق الموصل إلى الله. وشروطه في مجلس الانفراد مع الواحد من أصحابه، زجره وتقريعه وتوبيخه وتصغير أعماله الصالحة في عينه، ويقول: حالك ناقص عن مقام الصادقين، وينهاه عن دناءة همته.

ومن آدابه أن يحذر من العجلة فلا يبادر لفعل مأمور به، حتى يكون يعلم شرط صحة ذلك الأمر، كما أنه لا يدخل الصلاة إلا بعد معرفة شروطها ومعرفة كيفية أفعالها، فلا تكن المبادرة إلا بعد معرفة أركان ذلك الأمر وشروطه، قالوا: وإذا أرسله شيخه في حاجته وكان مكاناً بعيداً فمن الأدب لا يطلب له شيئاً

يركبه إلا إذا كان عاجزاً عن المشي عادة، وكذا لا يطلب للحاجة محملاً إلا أن يحجز عن حملها، فإن أقل المراتب للأدب مع الشيخ أن يكون الحكم معه في تلك الحاجة، نفسه وزوجته وأولاده إذا بكوا عليه وطلبوها منه، فإن مراعاة خاطر شيخه مقدم على مراعاة زوجته وأولاده، فقد كان سيدى محمد الشناوى يرسله شيخه إلى طندتا للحاجة ماشياً يذهب يأتيه بها، وبعضهم يرسله بقلص الفراخ على رأسه ماشياً إلى مصر.

فرضى الله عن أهل المروءات، فزادته وخدمته شيخه ساعة أفضل من خمسين حجة على الجاهل بآداب الحج وشروطه.

ومن آدابه أن لا يكلف شيخه قط المشى لبسلم عليه إذا قدم من سفره، أو لبعده إذا مرض، أو ليعزيه في موت أحد، بل يذهب هو إلى شيخه فيسلم عليه ويعزيه، وممن تغير قلبه من شيعته إذا سلم عليه أساء الأدب معه، فيحب عليه تجديد العهد، وينبغي أن يكون معه ~~الأدب~~ كذا كذا معه ظاهراً، ولا يتكلم في حق شيخه كلمة من وراءه يستحي أن يقولها في وجهه، فإن ذلك أكبر حيانة يقع فيها المرید، كان يقول: هل كان شيخى يقع في المعاصى قبل دعوته في الطريق؟ أو كان يجامع زوجته في كل ليلة؟ فذاك من فضول الكلام، ويلزم أن يعتقد أن كل ذرة من أعمال شيخه أفضل من عبادته ألف سنة، قال أبو سعيد الجزاري: رياء العارفين أفضل من إخلاص المریدين.

ومن آدابه إذا جلس مع شيخه أن يلزم السكوت، ولا يتلفظ بحضرته، إلا إذا وجد أمانة على إذن الشيخ له في الكلام.

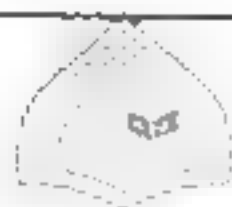
وآداب المرید كثيرة، وفي هذا القدر كفاية، ومن عمل بالقليل جره ذلك إلى العمل الكثير.

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد

الباب السادس

في آداب المريد مع إخوانه

مكتبة جامعة القاهرة

مركز تحقيق و توثيق و اسناد

اعلم أن المريد لا يجب عليه التخلق بجميع آدابه مع إخوانه، لأنه مشغول بحق الله عن حقوقهم، فلا يقدر على الجمع بين حق الله وحق عباده، وإنما يؤمر ببعض أخلاق منها في طريق الخلطة والمخاروة، فما هو في طريق العشرة، ثم إذا انتهى سوره وبلغ مبلغ الرجال فهنا لا يطالب بالتخلق بأخلاق الكمل كلها، وإيضاح ذلك أن الأخلاق الحميدة لا تخلع على أحد إلا إذا دخل حضرة الله تعالى الخاصة التي يدخلها السالك عند كمال سلوكه في العادة، وتلك الحضرة يحرم دخولها على من بقيت فيه بقية من روغات النفس، بدليل عدم صحة الوضوء لمن ترك لمعة من أعضاء الطهارة لم يصبها ماء، ثم إذا استقر في تلك الحضرة خلع عليه من الأخلاق الحميدة ما قسم له فيرجع متعلقاً بها من غير كلفة عليه في ذلك، وأمر أن يعطى كل ذي حق حقه على الكمال، من والد وولده وصاحب وجار، ونحوهم، ولو أمر في بدايته بذلك لما قدر على السير في الطريق لضعفه على الجمع بين حق الله وحق عباده.

وإذا علمت ذلك فمن آداب المريد مع إخوانه أن يكون محبا لهم جميعاً، كبيرهم وصغيرهم، ويكون ذلك لله تعالى وأن لا ينظر لهم إلى عورة ظهرت، ولا إلى زلة سبقت إذ هو لا يؤمن من الوقوع في مثلها فإذا وقع في مثلها يجب من إخوانه أن يرحموه ويعتفروا عنه ويقولوا بأن إبليس هو الذي أوقعه بإرادة الله، وإنه أوقع من هو أعظم منه، فلذلك ينبغي له أن يعاملهم بعدم الازدراء وإقامة العذر، وقد أجمعوا أن كل فقير اطلع على شيء من عيوب الناس، ولو من طريق الكشف، فهو في حضرة الشيطان لا في حضرة الرحمن، ولا في حضرة ملائكته، وكل كشف اطلع صاحبه على شيء من عيوب الناس فهو كشف شيطاني يجب

عليك التوبة منه، فالواجب عليه أن لا يتعدى النظر إلى عورة نفسه لسترها، وأما عورة غيره فإن قدر على سترها سترها، وإلا غص عنها، فلا يطلع على عورات المسلمين إلا الشياطين، فمن تعرض للوقوع في ذلك فقد تعرض في حق شيخه، فإن شيخه ربما كان له صبرة قبل دخوله في الطريق، كما هو الغالب عن أكابر الطريق، فقد كان الفضيلي من أكبر قطاع الطريق، وكان الشبلي وليا بالبصرة، وفي الحديث: «من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فقد فضحه ولو كان في خوف رحله» فمن لم يستر إخوانه في جميع ما يراه من عوراتهم، فإذا بلغه شيء عنهم كذب الناقل، وإن أبل التكذيب فيعمل المنقول عنه فتقام عليه حدود الله ثم يخرجوه من الفقراء لئلا يفعل غيره ذلك، والواجب على كل أن يفر من مواطن التهم، فمن سنك في مسالك التهم فلا يلومن من أساء الظن به، فيجب عليه أن يفر من الأمور المشابهة، والنساء ما أمكن.

ومنها: أن لا يعود نفسه التخصيص بما فتح الله به عليه بالحلال، ولو كانت خيارة، فإن من أثر نفسه على إخوانه في الشهوات لم يفلح أبداً، وما صاروا الناس رعوها في الطريق لا لكرمهم وإيثارهم وسلامة صدورهم من الحقد والحسد والضغائن، وإن المرید متى آخر نصفاً واحداً على اسم حوائجه المستقبلية، مع حاجة أحد من إخوانه إليه خرج من وظيفة الفقراء.

والكلام في الحلال، أما ما فيه شبهة فلا يمسكه بحال، ومتى ترخص في الادخار تربي عنده الحرص والبخل، فيحتاج بعد ذلك إلى علاج شديد، ومن شك فليحرب، وما اتخذ الله من ولي بخيل.

ومن آدابها أن يكون عنده شفقة على دين إخوانه ويجب لهم من الخير مثل ما يحب لنفسه فينبههم على الرضوء قبل الوقت ليدخل وقت الصلاة وهم على أهبة،

فلا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام، أو فوت السنة الرابعة قبل الفريضة، كما عليه
الموسسون ويقولون: الوقت متسع، وكثير ما فوت أحدهم صلاة الجماعة كلها،
وكان السلف إذا فاتته صلاة الجماعة يعيدها سبعا وعشرين مرة، مجاهدًا لنفسه،
وإن كان جمهور العلماء على المنع من ذلك، ومن السلف الإمام المزي صاحب
الشافعي كان يعيدها خمسًا وعشرين مرة إذا فاتته الجماعة، وأن ينيه إخوانه في
الأسحار ويكون ذلك برفق، ويرى أن نومهم بحرًا من عبادته هو، فلا يغتر بحاله،
فمن رأى نفسه مساويًا لجليسه فمدده واقف لا يجري عليه، أو أعلى من جليسه
فلا يصعد إليه ذرة من مدده، فلا يغتر بحاله ولا يطلب الرياسة قبل حينها فيتأخر
إلى وراء، لأن كل جليس إذا رأى نفسه بحرًا من أصحابه فقد نسق في طريق
القوم ولعن كما لعن إبليس بسبب قوله: ﴿إِنَّا خَيْرٌ مِنْهُ﴾^(١) وقال بعضهم: لا يصير
الفقير فقيرًا حتى يصير نفسه دون كل جليس من المسلمين، فإذا صار كذلك صار
الوجود كله يمدده، كما أن الذي يرى نفسه خيرًا من جليسه المسلم يصير كل
الوجود يلعنه، ومن وصية أحمد الرفاعي لأصحابه وهو مستحضر من الشيخ
عليكم فتعلموا له، فإن مد لكم يده لتقبلوها فقبلوا رجليه، وكونوا آخر شعرة من
الذنب، ولا تكونوا رءوسًا، فإن أول ضربة تقع في الرأس، وقال له يعقوب الخادم:
يا سيدي أوصني، فقال له: كن عادمًا لإخوانك مؤثرًا على نفسك متحملًا أذاهم
بعد ذلك، واحذر أن ترى نفسك أعلى منهم فتقع في حفرة لا يساعدك منهم
أحد، ثم قال يعقوب: انظر إلى النحلة لما قامت بصددها وتعالى على جيرانها
جعل الله حملها فوق رأسها، ولو حملت معها حملت لم يساعدوا أحد، وانظر إلى

شجرة اليقطين لما وضعت خدما في التراب وتواضعت جعل الله حملها على غمرها، ولو حملت مهما حملت لا تحس بثقله، قال ﷺ: «من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه» وقد أمرك الله ورسوله بالتواضع لعباده، فليكن تواضعك امتثالاً لأمره.

فتأمل يا أنحى واعتبر، إن في ذلك لعبرة لأولى الأبواب.

ومنها أن لا يزاحم على إمامة، لما في ذلك من تحمل سهو المأمومين مع ضعف باله، بل هيهات أن يقدر على تحمل سهو نفسه وغفلته عن ربه وأيضاً فرما حره ذلك إلى حب الرياسة ولا يتكدر إذا نزل.

ومن آدابه أن لا يكون مقدماً لإخوانه في سوء الأدب مع الشيخ، أو يطلب الدنيا بالوظائف والحرف، أو يتزوج بغير إذن، أو يصير يوسع على نفسه ويأكل الشهوات ويمنع إخوانه من ذلك، حتى لو حال له الشيخ: أنفق على إخوانك نصفاً واحداً لا يجيب، وذلك إساءة أدب مع الشيخ ومع إخوانه، لأن جميع الفقراء تصير تحتج بفعله.

ومنها: أن يكون رأس ماله مساعمة إخوانه في كل شيء آذوه به، من فعل أو قول أو سوء ظن، وأن يعتذر لإخوانه إذا خدمهم أن لا يقوم بواجب حقهم، وأن يرى خدمتهم هي الشرف، ويعامل إخوانه بالكرم والإيثار بحقوقه، ولا يكون له التفات إلى الدنيا وزخارفها والإقامة فيها، ولا إلى مطالبة ناظر ولا حاجي معلوم وظيفة إلا إذا كان مضطراً.

ومنها: أن لا يصدق في إخوانه تماماً، وإن نقل إليه إخوانه يكرهونه ويقولون: فيه كذا وكذا، ويقول له: يا فلان أنا من محبة إخواني على يقين، وكلامك هذا ظن، وأنا لا أترك اليقين بالظن.

ومنها: أن لا يكون مقدماً على إخوانه في التكاسل عن حضور مجلس الذكر بالكلية والحضور في أول المجلس أو عن الحضور لصلاة الجماعة، أو مجلس العلم والأدب، فمن كان مقدماً لإخوانه في ذلك فقد أساء الأدب معهم، وكان عليه وزر كل من يتبعه، وينبغي إذا تخلف عن المجلس بعذر وجاء في أثناءه ولو في الدعاء، يحضر مع إخوانه فيه ولا يستحي أبداً، كالحكم فيمن أتى الجماعة في التشهد الأخير يستحب له الإحرام ليحصل له جزء من فضل الجماعة، وإذا وبخه أحد إخوانه على التخلف لا يقيم الحجج على إخوانه بل ينبغي المبادرة والاستغفار، وقوله: جزاكم الله عن خير، وهذا دليل على شدة محبتكم لي.

ومنها: أن لا يكون مقدماً لإخوانه في الخروج من مجلس الذكر قبل الفراغ منه، لا سيما إذا احتبك المجلس من شدة الذكر، فإن ذلك يضعف قلوب الذاكرين، وليستعد للذكر بخفة الأكل والشرب، حتى لا يحتاج إلى تجديد طهارة عن الحدث من حين يجلس إلى حين يخرج من المجلس، لا سيما مجلس الذكر بعد صلاة الجمعة إلى العصر، فقد ورد: من صلى الجمعة وجلس يذكر الله تعالى إلى العصر كان في عليين، وقد ورد أيضاً: «المؤمنون كالبنیان يشد بعضهم بعضاً» فالعقل من تنبه لنفسه وأكرهها على الخمر تتمرن ولا تمل إلا نادراً، ويتأكد أن لا ينصرف إلى مجلس الذكر الذي فيه الشيخ، ولو كان الحاجة ضرورية إلا بعد استئذانه سيما مفارقة من علت رتبته من أصحاب الشيخ، فإنه يتعين المشاورة حرمًا، لئلا يقتدى به غيره فتضعف حلقة الذكر، لأن المجالس إنما جعلت ليقوى بعض الناس بعضاً، فإذا كسل واحد وكان جاره نشيطاً تبعه في الكسل، بخلاف ما إذا عظم المجلس جاءت له الفقراء وأحبوا حضوره واعتنوا به، ثم إذا استأذنوا الشيخ وذهبوا للضرورة ينبغي أن لا يقوموا دفعة واحدة، فيضعف قلب الباقيين عن القيام، بل

يقوموا متراسلين واحداً بعد واحد، ثم إذا فرغ أهل المجلس من الذكر وأرادوا الجلوس فليرجعوا إلى أماكنهم التي كانوا فيها، وينبغي أن يقرب على إخوانه طريق الوصول إلى مراتب الكمال، وذلك بالاشتغال بالذكر على الدوام، فإن الله جعل لكل مرید مناهل وعقبات لا يصل إلى مقامات الكمال إلا بقطعها كلها.

ومنها: أن يراعى مواطن غفلة إخوانه عن الذكر، فيذكر الله في مواطن غفلتهم، لتزول الرحمة على إخوانه، فيحسن إليهم بذلك، ويكتب له أجراً عظيماً، وربما كان ذكر الواحد في وقت غفلة إخوانه في الأجر والثواب بعدد من غفل منهم، والله يحب من عباده من يحب ذكره، وأن يرغب إخوانه في ذكر الله مع الفقراء صباحاً ومساءً، ولا يقيهم يحلون للغو والغفلة فيكون رحمة على إخوانه ويجب كثرة الإخوان في الذكر، حجة في الله عز وجل، ويتعين كثرة الحث على الحضور إن كان الورد طويلاً.

ومنها: أن يرشد إخوانه ويعلّمهم الآداب الشرعية والعرفية من غير أن يرى نفسه عليهم بذلك، فقد يكون أحدهم أكثر خلاصاً منه لله وأحسن معاملة، فلا يلزم من كونه أعلم من المریدين أن يكون أفضل عند الله منهم، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس.

ومنها: أن يكون مقدماً لإخوانه في كل عمل شاق من أعمال الدنيا والآخرة، كحمل الخطب وكسهر الليالي الكاملة، وكل من ادعى أنه أقدم هجرة عند الشيخ فهو أحق بذلك من الحادث القريب العهد، ويكون بعيداً من مواطن التهم، فلا يأمر إخوانه بقيام الليل وهو بنام، ولا يزهدهم في الدنيا وهو يجمعها، ولا يأمرهم بالصيام وهو يفطر، ونحو ذلك.

ومنها: أن يتظاهر بعبادة من غادي إخوانه بغير حق قياماً بواجب حقوقهم ولا يجوز له عداوته باطنياً، إلا إن كان من أهل الكشف وكشف له عن شقاوته والعياذ بالله.

ومنها: أن يرشد إخوانه إلى ترك البغى عليهم، ولا يأمرهم قط بمقابلة الباغى بالبغى، وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» وفي زبور داود: لا تبغى على من بغى عليك، إن أردت أن أبصرك، فمن بغى على من بغى عليه تخلفت على نصرتي له.

ومنها: أن لا يغفل عن خدمة من مرض من إخوانه، لا سيما في الليل، حتى ينام الناس ويتركوه، وليس له أهل ولا أولاد ولا أصحاب، فإنه يتعين عليه خدمته، وقد ورد أن العبد يسأل يوم القيامة عن حقوق جميع إخوانه وأصحابه، ثم إن كان الفقير المريض ليس معه شيء يستحق المرض فينبغي لإخوانه أن ينفقوا عليه من مالهم، أو يقترضوا، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

ومنها: أن لا يدخل على إخوانه، ثم إذا أرسله الشيخ في حاجة إلى شخص من الحكماء أو غيرهم ممن لا يعتقد في الشيخ، فإن سب الشيخ أو لم يقض حاجته فمن الأدب أن يقلب ذلك الكلام سياسة، ولا يدخل على الشيخ والإخوان بذلك الكلام الخافى بل يكون حسن اللفظ، ولا يبلغ الشيخ إلا خبراً، وإن كان هذا الشخص الذي يشفع فيه الشيخ لا يستحق شفاعة لقبح ذنبه، فيصير الشيخ حتى يستوى العقوبة منه، ثم إن لقي الرجل الذي سب الشيخ فيبلغه السلام من الشيخ ويغالبه، ولا يعاتبه على شيء مما كان وقع منه في حق الشيخ، فإن ذلك مما يؤلف القلوب على الشيخ ويقلل أعداءه ويكره الفقراء.

منها: أن لا ينسى إخوانه من الدعاء بالمغفرة والرحمة والعفو كلما وجد الوقت صافيا مع ربه، عز وجل، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا وسجودا وغيره، ومن فوائد ذلك الوفاء بمحقوقهم ولقول الملك الموكل بالدعاء: ولك مثل ذلك، ودعاء الملك لا يرد، وقال سيدي علي الخواص: إذا وجد أحدكم الوقت رايقا من الكدورات فليسال الله المغفرة لجميع المسلمين من أهل عصره، وهذا من أعظم حقوق المسلمين، وفي الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ (١) الآية، ويقاس من تأخر عنا بالإيمان، أو سالونا.

ثم إن طلب المغفرة لهم يكون على نوعين: إما أن الله يحول بينهم وبين الوقوع فيما لا ينبغي، وإما أن لا يؤخذهم إذا عصوا ويكون استغفار أحدهم إذا وقع في حق صاحبه بكشف الرأس والوقوف في صف القتال واضعا يده اليمنى على اليسرى نادما على ما وقع منه في حق أخيه أو غيره، فإن لم يقبل أخوه استغفاره لا يقعد بل يبقى قائما إلى أن يرحمه الله، ويجب على أخيه أن يرجع باللوم على نفسه حينئذ ويقول: أنا الظالم على أخي، حيث اعتذر لي ولم أقبل عذره، فافعل ذلك صفت القلوب.

ومنها: إكرام كل وارد عليه من إخوانه، ولا يأكل شيئا وحده ما استطاع، ولا يذكر أخاه بسوء أبام غيظه، فإذا اصطالحا يصير ذلك يكسر صفاء المودة، وهذا من أقبح ما يكون بين الفقراء سيما إذا كانوا في مكان واحد، وكل وقت يقع الوجه في الوجه.

(١) سورة الحشر: آية ١٠.

ومنها: أن يقدم حوائج إخوانه الضرورية على عبادته من سائر التوافل، لأن الخير المتعدى نفعه أفضل من القاصر على فاعله، ويؤنس أخاه المستوحش ويؤمنه إن كان خائفًا.

ومنها: أن يتخذ عنده الموصى والمغفر والإبرة، والمحرز والخيط والزناد والكبريت والمشط والحلالة والسواك والسجادة من فوطه أو عرقة على كتفه لأجل الصلاة عليها حيث أدركته في سفره وإقامته، وربما يكون عليه قميص واحد والأرض متنجسة فيقف والقصد نفع إخوانه بذلك بالصلاة عليها.

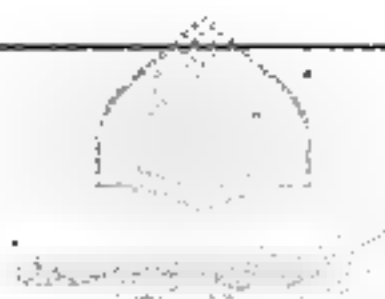
ومنها: المبادرة لتنظيف المستراح من القذر، وليكن ذلك الوقت لا يراه فيه أحد منهم، كالأسجار وفي أوقات الغفلات، ثم لا يحدث بما رأى من القلترات المائعة ونحو ذلك، إهانة لإخوانه، وإذا رأى النظيرة ناقصةكملها من البثر، فإن السنة للعبد أن يوالى ماء الطهارة نفسه، وأن يكثر من الذي يتطهر به، وأجره على الله.

مركز تحقيق و تفتيش و ترميم اسنادي

الباب السابع

في آداب المرید مع نفسه

مركز تحقيق و توثيق و اسناد

منها: أن يكون ورعاً عن الحرام والشبهات في مأكله ومشربه ومنطقه وسمعه وبصره ويده ورجله وقلبه وفرجه، وعمدة ذلك كله الورع في اللقمة، لأن الأعمال تنشأ من جوارح العبد على صورة اللقمة في الحل والحرم، فلو أراد من يأكل الخلال أن يعصى تعسر عليه ذلك، قال إبراهيم بن أدهم: اطلب مطعمك حلالاً ولا عليك بعد ذلك أن لا تصوم في النهار ولا تقوم في الليل، يعني نفل، وليحذر المريد من الورع رياء وسمعة للناس، فإنه يزداد بذلك مقتاً وبعداً.

ومنها: إذا تعسر رزقه وقسا عليه قلوب العباد فليصبر ولا يضرع، فكثيراً ما تتحول الدنيا عن المريد عند دخوله الطريق، فرجما قال: ما كان لي حاجة بالطريق فينقض عهده فلا يفلح أبداً بعد ذلك، **فحينئذ وقع له العسر فيها فليعلم أن الله يريد أن يواليه ويفتح عين بصيرته، وأن لا يجتمع حبة الله مع حبة الدنيا، فيبغى أن يرفضها وراء ظهره.**

ومنها: إذا دخل الطريق وهو عزب لا يتزوج، أو متزوج لا يطلق، لأن طريق القوم ليست بالرهبانية، وأكل الشعر، إنما الطريق أن يحفظ المريد أوقاته عن الضياع في اللهو والغفلة وعدم اللل من العبادة.

ومنها: أن يكون ناهض الهمة خفيفاً في فعل الطهارة، فلا يزيد على الغسلات الثلاث، وأن يرفع همته عن طلب الأجر على أعماله وعبادته، وأن تكون أعماله على وفق الشريعة المطهرة، فإن الشريعة هي الحد القاطع والسيف اللازم لعصمتها.

ومنها: أن يقلل النوم ما أمكن، لا سيما وقت الأسحار فإنه وقت الإجابة والعطاء والتحليات، والنوم ليس فيه فائدة دنيوية ولا أخروية، وإنما هو خسران

لأنه أنحو الموت، فلا ينال الثلث الأخير، وقال سيدى إبراهيم الدسوقي: كيف يدعى المرید الصديق فى الحب للطريق وهو بنام وقت فتح الغنائم وفتح الخزائن، ووقت نشر العلوم وإظهار المكتوم.

ومنها: أن لا يشبع إذا أكل، ولا يأكل إذا جاع، قال سيدى إبراهيم
الدسوقي: قوت المرید الصادق الجوع، ومطره الدموع، ووطره الخشوع، بصوم
حتى يرق قلبه ويلين، وأما من شبع ونام ولغا في الكلام وترخص وقال: ما على
فاعل ذلك ملام، لا يجيء منه شيء في الطريق والسلام.

ومنها: أن لا يكون عنده حسد ولا غيبة ولا بغى ولا مخادعة ولا مكابرة
ومماراة ولا عمالة ولا مكاذبة ولا مصاقله، ولا كبر ولا عجب ولا افتخار
ولا حظوظ نفس ولا تصدر في مجالس، ولا رؤية نفس على أحد من المسلمين
ولا جدال ولا امتحان ولا تنقيص لأحد من أهل الطريق، وتقدم بعض ذلك.

ومنها: أن يسد على نفسه باب من أبواب الخلق فلا يلتفت لأحد من المخلوقين،
أقبل عليه أو أدهر عنه، لأن من شروط المرید الصادق أن يحب العزلة عن الناس،
ولا يطلب له مقامًا ولا قيمة عند أحد منهم، كما له ولهم، فلا ينبغي له حضور
المجلس الذي فيه اللغو، فعليك بالوحدة إلا في حضور الجماعات ومجالس العلم
السالمة من ذلك.

ومنها: أن يوبخ نفسه ويبحثها على السير في الطريق كلما وقفت مع
حفظوظها، ويقدم حذف العلائق على كل عمل، فإنهم قالوا: مثال من خزن عنده
درهما مثال من ربط نفسه بحبل الفيل، ومثال من خزن دينارًا مثال من ربط نفسه
بحبل البئر، ومن زاد في الدنيا زاد من الخبال، وينبغي له كلما تعب من عبادة يقول
لنفسه: اصبري، فإن الراحة أمامك غدا، وإنما أريد بتعبك راحتك في الآخرة.

ومنها: أن يفض بصره عن الصور الحسناء المستحسنة ما أمكن، فإن النظر إليها كالسهم القاتل والسهم الصائب في قلبه فيقتله، لا سيما إذا نظر بشهوة، قال سيد الطائفة، أبو القاسم الجنيد: من أكرم القواطع على المرید مصاحبة الأحداث والنسوان والمعاشرة لهم، وقال الواسطي: إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأتقان والجيف — يريد الشباب المرد التي تميل النفوس المغوية إليهم — وقال فتح الموصلي: قد صحبت ثلاثين شيخاً، كلهم أوصوني عند فراقى لهم أن أتى معاشرَةَ الأحداث، فینبغی للمريد أن لا يجالس الأمرد الجمیل قط، ولا يسكن وإياه في خلوة واحدة، ما أمكنه، وقد صنف سيدي محمد الغمري كتاباً سماه «العنوان في تحريم معاشرَةِ الشباب والنسوان» وحط فيه على المطاوعة أشد الحط، وكذلك الفقراء الذين يأخذون العهد على النسوان، ويصبر أحدهم يفتلى بمن في غيبة أزواجهن، وتقول إحداهن له: يا أي، ويصلح لها يا بنتي، فهذا خارج عن قواعد الشريعة المحمدية ومن خرج عن الشريعة فليس بحلال، قال تعالى: ﴿وَلِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَبَعًا فَمَنَوْنَهُنَّ مِن وَجْهٍ مُّخَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (١) وقد أجاز أهل طريقنا تلقينهن وأخذ العهد عليهن، لكن مع عدم المس وعدم الخلوة بهن.

ومنها: ما دام أمرد يجلس خلف الناس ولا يزاحم الرجال في الجلوس إلى أن يلتحي، وقال بعضهم: لا ينبغي للمريد إذا كان جميل الوجه لا لحية له أن يجلس قط مع الرجال إلا في حلقة الشيخ، ولا يكتحل بالكحل الأسود ولا بتطيب ولا يلبس الملابس الفاخرة، وإنما الأدب أن يلبس الملابس الخشنة.

ومنها: أن يكابد خواطره ويعالج أخلاقه وينفي الغفلة عن قلبه بمداومة كثرة الذكر والفكر، وأما المرید فإنما عمله الدائم في تنظيف ظاهره وباطنه من الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله عز وجل، كالغضب وغم النفس والعجب والحسد والكبر ونحو ذلك، فإذا تطهر المرید من الصفات فهناك يصلح لتلاوة القرآن ومحاسبة الحق، جل وعلا، في الوقوف بين يديه في الصلاة، هذا ما درج عليه السلف الصالح، وقال المصنف: قد عجز الأشياخ فلم يجدوا أسرع لجلاء القلب من مداومة الذكر، كما مر.

ومنها: أن لا يستبطئ الفتح عليه بل يعبد الله لوجهه، سواء فتح عين قلبه ورفع عنه الحجاب أم لا، فإن العبادة من شروط العبودية، وقال سيدي عبي الدين بن العربي: إياك أن تترك المجاهدة إذا لم تر أمانة الفتح بعدها، وهذا الأمر لازم لا بد منه، ولكن للفتح وقت لا يتعداه فلا تنهم ربك فإنه لا بد من أعمالك من الشجرة إن كنت مخلصاً لله في عملك، وقال: احفظ أيتها المرید أن يكون قصدك من ذكرك وعبادتك الأجر والثواب، فإن ذلك حاصل لك لا محالة، وإنما ينبغي أن تكون همتك التلذذ بمناجاته تعالى، والفوز بمحاسبته، فإن من عزم على محاسبة السلطان ينبغي أن لا يهتم بمأكله ولا بمشربه ولا بملبسه ما دام في خدمته.

ومنها: أن لا يمد يده للطعام إلا عند الضرورة، ولو كان بين يده طعام كأمثال الجبال، وإذا أكل لا يأكل إلا بقدر سد الرمق، وقال بعضهم: فترة المرید بعد المجاهدة من فساد الابتداء، أو كل مرید صادق لا بد أن يترك الدنيا مرتين: الأولى: يترك مطاعمها ونعيمها وجميع شهواتها الثانية: أن يترك جاهها وتبجيل الناس له وقيمتهم عندهم لأجل تركها، لأنه إذا عرف الزهد في الدنيا عظموه الناس حتى للملوك ضرورة، فيكون تركه لذلك أعظم من تركه الأول، لكن إذا أخذ

الدنيا بعد رميها بقصد الستر لنفسه ولعفته وغناه عن المسألة لا يكون إلا لمن لا اتباع له مقتدين به، أما من له اتباع مقتدين به فربما يتبعونه فيهلكون بزخارفها وسحرها وارتفاع قيمتهم فيها.

ومنها: أن يأخذ بالأحوط في دينه ويخرج من خلاف العلماء إلى وفاقهم ما أمكن، طالباً وقوراً عبادته صحيحة على جميع المذاهب أو أكثرها، فأرخص الشريعة إنما جعلت للضعفاء وأصحاب الضرورات والاشتغال، وأما القوم فليس لهم شغل إلا موازنة نفوسهم بالعزائم، ولذا قالوا: إذا انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخص الشريعة فقد فسخ عهده مع الله ونقضه.

ومنها: أن يخفى في أعماله وأحواله التي تكون بينه وبين الله ما أمكن حتى ترسخ في مقامات مراعاة الله وحده دون غيره من خلق الله، فلا يكاد أحد يأخذ من الفقير الصادق مقاماً ولا يعرف له حالاً من شدة كتمان، وقد أجمع أهل الطريق على أنه إذا لم يكن المرید غير ملاحظ للخلق في أعماله لا يجيء منه شيء في الطريق، وقد أجمعوا أيضاً أن كل مرید أحب الظهور وأن يطلع الناس على كمالاته فهو مقطوع به، لا سيما إذا صار الناس يتركون به فإنه يهلك بالكلية.

مركز تحقيق و توثيق اسناد و کتابخانه ملی

الباب الثامن

في الأمور التي يستحق بها
المريد الطرد من شيخه

بسم الله الرحمن الرحيم

مرکز تحقیقات کتاب و تیراژ ملی

منها: إذا شكى الفقراء منه سوء الخلق أو الكبر عليهم، ولما شيعه عن ذلك فلم ينته، أو أمره بأمر فلم يأتمر وامتنع، وتكرر ذلك منه مراراً، أو كان ممن يراجع الشيخ في الأمور التي يفعلها مظهراً بذلك كمال عقله وحسن رأيه على شيعته، أو يعتزل مجلس ذكر الشيخ أو مجلس وعظه لغیر ضرورة، أو يحضر لكن يشتغل في مجالسهم بغير ما هم فيه، أو لم يحضر صلاة الجماعة لغیر ضرورة، أو يتهاون بالصلاة، أو يلقى على شيعته المسائل العلمية مظهراً عليه العلم ومثبناً لنفسه الفضل، أو يفعل مثل ذلك مع إخوانه من الفقراء على طريق الازدراء بهم، أو كان اللهو والضحك بمحاضرة الشيخ، أو كان غم محترم له، أو يستفتح عليه في المجلس بغير إذنه، بحضوره أو في غيبته، ولم ياذن له، أو يتكاسل بالعبادة اللازمة كأداء الفرائض، أو يمدح أحداً من مشايخ العصر بعد بقية المریدین، أو يستحسن طريقاً غير طريق شيعته، أو يستعمل ورداً غير ما اعتقده له الشيخ بعد انتهائه، أو يكرر الجلوس في موضع التهم، أو يستمع للملاهي قبل كماله، أو يتحسس على شيعته وهو في خلوته، أو عند عياله، أو يستكشف حقيقة حاله بالبحث والسؤال عنه من الغير بعد الأخذ عنه، أو يأكل كثيراً والشيخ يربي بالجوع، أو كان كثير المخالطة والشيخ يربي بالعزلة، أو منهما على جمع الدنيا لغیر حاجة، ونحو ذلك، ويتجه هنا صلاح باقي الفقراء الذين عنده، فإن الواحد قد يفسد المائة.

مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع‌رسانی

الباب التاسع

في النقابة والنقباء وما يتعلق بذلك

مكتبة جامعة القاهرة

مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع‌رسانی اسلامی

الأصل فيها القيام بالحفظ والإحاطة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(١) ولقوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا بِحُرْمَتِهِمْ وَأَمْلِحَتِهِمْ﴾^(٢)، وفي الخبر: «أحرص على ما ينفعك...» الحديث، ومن المعلوم أن لكل نبي أنصاراً، ولكل جماعة أعياناً، ولكل بيت ربوساً، ولكل ركب أدلاء، ولما كانت الأولياء على سنن الشرع والخلافة عزيزة والقيام بأمرها مشق على المرادين الأعلى أهل الخصوصية احتاج الأمر إلى إقامة أشخاص لتعاطي خدمة الفقراء لنظام شملهم معاونين للشيخ، وهم النقباء، ويكفي منهم أربعة أشخاص، وهم يتم النظام فأدناهم منزلة نقيب النقباء، وهو أعلاهم معنًى، وأقربهم فتحاً وسلوكاً إذا قام بأدائها ووفى حقوقها وآدابها، ثم ساقى الماء، له بكل قطرة أجر، ثم نقيب القضاة له بكل لقمة يأكلها إخوانه أجر، ثم نقيب الحضرة، وهو نقيب النقباء وعين الجماعة، وإليه الإشارة، وهو محل سر الشيخ وبابه، وله وظيفة الدعاء، وتلقم المريد للعهد والاستئذان وترتيب المجلس وافتتاحه إذا غاب الشيخ، والوقوف على رأس الفقراء، ولكل واحد من الأربعة آداب.

أما آداب نقيب النقباء فكثيرة: منها، وهو أجلها: الإخلاص في ذلك لوجه الله، وأن يلزم الخضوع ليستكمل رتبته، وينوي بهذه الخدمة الوقاية من المكروهات، وإن قدم عليه فقير بش في وجهه ويتلقاه بالبشر والترحيب والسعة، كقوله: مرحباً بأخي فلان، أو سيدى فلان، أو الشيخ فلان، شكر الله سعيكم وتقبل منكم، وأعاننى على القيام بواجب حقكم، وبأخذ نعله وينفضه ويطويه،

(١) سورة البقرة: آية ١٩٥.

(٢) سورة النساء: آية ١٠٢.

ويعرف رتبة الفقراء ليضع نعال كل واحد مع رتبته، وعليه الحفظ والصون والوقاية للنعال، وإذا أراد حاجة خلف من يحرس، وإذا أراد الانصراف وأقبل عليه واحد منهم قدم له نعله ودعا له بالقبول، وسأله الدعاء، وينبغي أن يكون حاذقاً فطنا ليميز النعال، ويعرف صاحب كل نعل، وإذا أراد الكمال أخذ نحو سكين يحك بها ما عساه يكون داخل النعل من وحل، وخرقة بمسح بها، وينبغي أن يكون له خرج أو نحوه إذا كانوا في محل غير الزاوية، كزيارة أو اجتماع عند أحد ليحفظ نعالهم، وعليه حمله على رقبته إن كان وقت مشى، ويضعه بين يديه حال جلوسه، ورتبته خلف القوم إذا مشوا، وذلك ليحفظ ما عساه أن يقع منهم من ثوب ونحوه.

ومن آدابه: أكل فضلة القوم

وأما آداب ساقى الماء فكثيرة منها تطيب الكيزان وتطيبها بالروائح الزكية وتنظيف يده وثيابه، ولا يخطئ بمحضرهم ولا يفتق ولا يتخطى رقابهم ولا يمنع الماء من أحد، حليل أو حقير، ولو من غير الفقراء، وأول مروره بالماء أن يتدنى بمن على يمين الشيخ ويختم بمن على يساره، وينبغي أن يكون عارفاً بآداب الشرب ليرشد الشارب، ومن آداب الشرب أن يأخذ الكوز يمينه وأن يشرب قاعداً ويتناول الماء بثلاث جرعات، يتنفس عقب كل جرعة خارج الإناء، ويتدنى في أول كل جرعة بالبسملة ويأتى عقبها بالحمدلة، ويسن بعد الشرب الحمد لله الذي أطعم وسقا وسوغه وجعل له مخرجاً، فيقول: هنيئاً لك يا أخى، جعله الله لك صحة وعافية، ونحو ذلك مما فيه تطيب خاطرهم وإدخال السرور عليه، ويمر على الفقراء بالماء في موضعين: قبل افتتاح المجلس وعقب الأكل، بعد أن تقرأ الفاتحة، ويستأذن قبل أن يدخل الحلقة تعظيماً لها، فإذا كانوا حال الأكل وقف

على رؤسهم أو قريباً. منهم بالماء، ووضعهم بينهم، وهو أولى، رثماً يغص بلقمة أحدهم، وإذا كان الذكر قائماً ودخل فقير عرض عليه الماء، ولا يسقى أحداً حال الذكر ولا عقبه، إذا كانوا في زيارة أو أرادوا الذهاب إلى محل غير محله معهم الماء. ومن آدابه: التقيد بأبواب الاستحشاء والوضوء لمن أراد ذلك، وغسل الأيدي قبل الطعام وبعده، وغسل ثياب الفقراء، ولا ينهر أحداً ولا يعبس في وجهه.

وأما آداب نقيب السماط فكثيرة، فمنها: أن يكون فطنا جاذباً متحركاً نشيطاً نظيفاً ورعاً زاهداً حسن الأخلاق، طيب الأوائ، يجيد الطعام ويحسنه بما يليق به، فإذا أراد الأكل قرأ الفاتحة واستأذن وسأل الله تعالى في سره السر وإنزال البركة في الطعام، وأن يجعله صحة وعافية وقوة على طاعة الله، ثم يفرش السماط قاصداً بذلك تعظيم النعمة، ويرص الأواني على غلط واحد وهيئة واحدة، ولا بأس أن يكون معه معين، وكونه ساقى الماء أولى، لأن المرتبة قريبة، ويفعل ذلك كله وهو يقرأ سورة الإخلاص لأنها تطرد الشياطين وتحصل البركة في الطعام إن شاء الله، وإذا تم وضع المأكول قام على رؤسهم، وينبغي أن يقرأ سورة قريش في سره مرات قاصداً بذلك إذهاب ضرر المأكول عنهم، وإذا رأى متأخراً قدّمه أو مجسوراً فسح له، أو فرغ الطعام من ناحية أبدل لهم غيره، إن كان، فإذا تم أكلهم ورفعت الأواني وفيها بعض طعام لعق منه بحضرتهم، يريد بذلك التبرك بهم وإظهار الشرف بخدمتهم، وجمع ما يفضل لنقيب النعال وأكل معه، ثم إذا أراد طي السماط قال: أحلف الله على باذليه وهنا أكلية وجعل البركة فيه، اللهم يا سابع النعم ويا دافع النقم، يا من يُطعم ولا يُطعم أجعل طعامنا هذا قوة وبلاغاً وصحة وعافية وشفاء ونوراً وصفاء، ونجنا من تبعته في الدنيا والآخرة، واجعله من رزقك

الذى ترزقه من تشاء بغير حساب، يا أرحم الراحمين، آمين والحمد لله رب العالمين.

ومن آدابه: أن يفضل عنده بقية إذا توقع حضور أحد ليقدمه إليه في محل وحده، وأن يأكل معه تطييباً لخاطره فإن لم يكن عنده إلا طعام نفسه خصه به وآثره على نفسه.

ومن آدابه أن لا يأكل من الطعام قبل وضعه إلا بقصد ذوقه، ولا يختص بشيء دولهم، ولا يؤثر أحدًا بشيء، فإن فعل ذلك فقد خان واستحق العزل، وإذا أعطاه أحد شيئاً رسم الطعام من روائهم فلا يدخره لنفسه، بل إذا لم يحتاج هو إليه في الحال للفقراء تركه لهم لوقت الحاجة، وعليه السعي لمن لهم عليه عادة يئذها لهم في كل جمعة أو شهر حتى يطعموا نفس، وعلامة ذلك أنه لو لم يسع إليه لجاء هو بها إليه، ولا يخفى عن الطبع حينما جاءه، بل يأتي به ويضعه بين يديه ويقول له: يا سيدي هذا من سبدي عليك، أو أحيينا فلان، فإن أخذ الشيخ فقد خرج من عهده، وإن أمره بأخذه وحفظه فعل ذلك، وإن رسم له بالتصريف لأحد دفعه له، وإن وضعه بين يديه وأخبره به فسكت ولم يرد جواباً تركه وقام، ومن سوء الأدب أن يظن بشيخه سوءاً إذا أخذ شيئاً ولم يخرج للفقراء، فإنه أعرف بالمصلحة منه، فقد يمكن أن يكون يئذه لمن هو أحوج إليه منهم، وصاحبه في الحقيقة إنما قصد به أداء الحاجة، ولو علم غناهم عنه ما بذل له حيث كان من المخلصين في بذله، أما شخص يئذ شيئاً ليوضع بين هؤلاء الجماعة بخصوصهم قصد السمعة، فمثل هذا لا يقبل منه بحال لأنه أهانه على معصية.

ومن آدابه أن يكون عارفاً بآداب الأكل ليرشد غير العارف بها برفق.

ومن آدابه — أى الأكل — الجلوس على الركبتين، أو يقيم رجله اليمنى، ويصغر اللقمة ويطيل المضغ ولا يصدق ولا يخط بحال حال الأكل، ولا يفعل ما تستقذره النفوس، كوضع اللقمة في فيه ثم يخرجها ويضعها في الطعام بعد ذلك، ويسمى المهنتس، ولا يرشرش ولا يخنح ولا يضع اللحم على الخبز ولا الجبن على الرغيف ولا يكسره بموضعه، ولا يسند الإناء برغيف، وبأكل مما يليه، ولا يمد يده للطعام قبل الإذن ولا يحمل شيئاً معه ولا يرمى بالنوى، ولا يقشور البطيخ، بل يجمع ذلك بين يديه، وإذا عرض له سعال أو عطاس حوّل وجهه وفعل ذلك، وبأكل بثلاثة أصابع، فيما يأتى له في ذلك، ويبدأ بالملح إن كان، ويختم به، ويتناول اللحم أولاً ولا يقطعه بالسكين، إلا أن يكون عديم الأسنان، ولا يرده إذا قدم إليه، كالوجهة والطين والحلو والطيب والريحان فإنه يسن قبول ذلك، ولا يمسح بيده الخبز، ولا يمسح كفة الأكل وهو ما فوق الشيع حرام، وفوق الثلث مكروه، ويتباعد عن ضرب كفاه ما أمكن إلا لإصاغة لقمة، ولا يطأطي رأسه على الإناء حال الأكل، والحديث بحديث الصالحين حال الأكل مندوب إليه، ولا ينبغي القسم إلا لاحتشام.

وأما نقيب الحضرة الذى هو باب الشيخ وقيم اخلافة قآدابه كثيرة.

منها: أن يكون من أهل العلم، وأن يكون حلماً ورعاً زاهداً كاملاً على أحسن الهيئات وأجمل الأحوال عارفاً بالطريق مستحضراً الأدب المريدين وآدابهم مع الشيخ، وآدابهم في مجلس الذكر، يزول الناس منازلهم متصلاً لتعلم الأدب باللطيف، محسناً إليهم، بشوشاً صامتاً، لا يمزح ولا يعث ولا يكثر النظر، ولا الالتفات لغير ضرورة.

ومنها: الوقوف بوظائف القيام على رءوس الفقراء، ويفعل ما يراه مصلحة مما جرت به العادة وإذا خفى عليه أمر يستشار الشيخ بالأدب والجلوس بين يديه بخفض الصوت وغض البصر، وإذا رأى مریدًا يكلم الشيخ في شيء قال له: إذا أردت شيئًا قل لي، هذا إذا كان مما يتعلق بأمور العادات والمسائل العلمية، أو الآداب التي يحتاج إليها الحال، أما نحو واقعة أو رؤية أو وارد فلا يقوله المرید إلا لشيخه، لكن لا في محل اجتماعهم بل في وقت لائق لخلوة الشيخ، أو انفرادهما، إلا أن يقول له الشيخ: هات ما عندك، فإنه يقول، ولو بحضرة الناس، وقد يكون قصد الشيخ بذلك تربيته أو توبيخ غيره، أو تنشيط بعض الحاضرين أو غيره ذلك.

وبالجملة فللمشايع الصالحين يدق ويهسر إدراكها على غير أهل العناية ممن نور الله قلوبهم وظهر أسرهم، نفعنا الله بهم، آمين.

وإذا شاور المرید النقيب المذكور في شيء ورأى المصلحة له، أو سأله عن مسألة عملية، أو في طريق القوم وهو يعرفها أرشده إليها، وإذا سأله عن شيء لا يعرفه سأل الشيخ، وعليه أن يتلطف بالمتكر ويكرم الزائر ويرغبه في الطريق ولا يستحسن على الشيخ رأيا ولا بهمل المریدين يتحاسرون عليه ويسألونه، كي لا تسقط حرمة عندهم، لأن الطريق مبناها على الأدب وبه يحصل الترقى والانتفاع، ومن وظائفه المشي بالقنديل أمام الشيخ ليلاً، ويقرب منه بحيث يسمع كلامه ويرد خطابه، ويحمل معه العصاة، وينبغي له الاشتغال بالتحاصير النافعة قاصداً بذلك تحويط إخوانه، ويقصد بعشيه أمامه أن يفديه بنفسه، ومن وظائفه السعي لجميع الفقراء وقت الحاجة إليهم، ومن وظائفه حفظ ما يسقط من ثيابهم حال الذكر وإصلاح المصاييح وإعطاء الطيب ووضع البخور وتفريق ما جاء

للفقراء بمعرفة الشيخ، وحمل السحادة وفرشها وطبها، ولا يترك أحداً يجلس عليها، فإذا كان آخر الليل أبقت الفقراء للتهجد بلطف ورفق، ويرغبهم بشحو قوله: سار الركب وأنت نائم، البطال لا يطمع في منازل الأبطال، هذا وقت التحليات فأين الراغبون، هذا أوان المعاملة فأين الباذلون، هيا يا أصحاب المحرم فاز قوام الليل بمطلوهم، حصل المجتهدون على مرغوبهم، التخلّف لا ينفع فيه التأسف، مولاك يدعوك إلى بابه، سيدك يطلبك للحلوس على موائد أحبابه، هل تدري ما جرى على القوم، يا أسير الغفلة والنوم، ومن وظائفه أنه إذا رأى غافلاً ذكره أو مسيئاً وعظه أو جاهلاً علّمه، أو من يضحك لهو أو مسيء الأدب زجره، فلا يقر على منكر ولا يتغافل عن المرادين، بل يندقق عليهم ويؤاخذهم بما يغلب على ظنه، وإن لم يتحققه.

وبالجملة فهو الشيخ إذا غاب الشيخ، والمشار إليه إذا حضر، وإذا خالفه أحد من المرادين في معروف أعلم الشيخ بحاله بعد وقوع ذلك مرات منه.

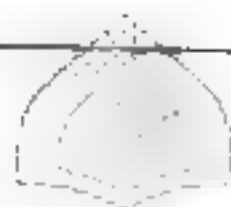

مركز تحقيق و توثيق و نشر اسنادي

الباب العاشر

في النفوس وتقسيمها وأوصافها

وما يتعلق بها الأسماء التي يستعملها السالك في كل نفس

مكتبة الشيخ محمد صالح المنجد

مركز تحقيق و توثيق و اسناد

اعلم أن علماء التصوف قسموا النفوس إلى سبعة، وبالحقيقة أنها نفس واحدة لكن تسمى باعتبار صفاتها المختلفة بأسمائها، وهذه النفس هي الناطقة، وتسمى بالطيفة الربانية، فكلما اتصفت بصفة سميت لأجل اتصافها بها باسم من هذه الأسماء، فإذا تدنس بالميل إلى الطبيعة والركون إلى الشهوات واتصفت بالبخل والكبر والحمد والعجب وسوء الخلق ونحو ذلك من القبائح سميت أماره، قال الصديق الأكبر ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشُّقَىٰ إِلَّا مَا رَجَعْنَاهُ﴾^(١) ولما سكنت تحت الأمر التكليفي وأذعنت لاتباع الحق وعرفت ما ينفعها غداً وما يضرها، لكن بقي فيها ميل للشهوات النفسانية سميت لوامه، فإن زال هذا الميل وقويت على معارضة النفس الشهوانية وزاد ميلها إلى عالم النفس وتلقفت الإلهامات وفهم الدسيسات سميت مهمله، فإذا سكن اضطرابها وخضع لمباحاتها ولم يبق للشهوات حكم، بل نسبتها بالكلية وزالت عنها الصفات الكمية، سميت مطمئة، فإذا ترقت عن هذا وسقطت المقامات من عينها وفنيت عن جميع مرادها سميت راضية فإذا زاد هذا الحال عليها، وهو التعلق بالله وطلب رضاه حتى يتساوى عنها وصله وجفاه سميت مرضية عند الحق والخلق، فإذا أمرت بالرجوع إلى العباد بإرشادهم وبسلوكهم وتكميلهم سميت كاملة، ويسمى ذلك عندهم بالمقامات، فطريق الله تعالى منازل عند أهلها يقطعها السالك واحدة بعد واحدة إلى أن يصل إلى آخرها، فينقطع السلوك ولا تنقطع التحليات ولو بعد الموت، كما مر، إذا تقرر ذلك فاعلم، وفقني الله وإياك لطريق المقربين، أن هذه الطريق، أعني طريق العارفين، غير

محسوس ولا مشهور، وإنما هي سنوك للقلوب إلى علام الغيوب، فيجب على المرید التصديق بآثاره والإذعان لسطعات أنواره، فحال هذا السالك في قطع هذه الطريق والمنازل كحال المسافر في طريق الحج المحسوسة، فإن من أراد السير في طريق الحج لا بد له من ترك مألوفاته، هذا كذلك، ثم يترك الأهل والأوطان رغبة في رضا الملك الديان، وكذلك هذا لا بد له أن يلتفت بقلبه ولا يسره أهل ولا أوطان ولا أصحاب ولا عيال، بل لا بد له من غير الأنفاس والجلال ليصير من الأكياس ثم لا بد له من زاد، وهو هذا الثقوى، قال تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْذُوا قُلُوبَكُمْ خَيْرَ الْأَزْوَاجِ الثَّقَوِيَّ﴾^(١) ولا بد له من سلاح يهرب به عدوه، وهو هنا الذكر، ولا بد له من مركب حتى تقوم عليه الطريق، وهو هنا الطمة، لأن بها هنا يرتقى المرید إلى أعلا المقامات، ولا بد له من دليل يهديه وهو هنا الأستاذ الربى، فإن من سلك طريقاً بغير دليل تاه وضل وهناك مع الهالكين، ولا بد له من رفقة في طريقه يستأنس بهم ويساعدونه على تمزيق الطريق والمراد منهم هنا الإخوان الطالبين مطالبة، ثم إن المسافر إذا سار عند بلاداً وفردى ومدائن ويقيم فيها ثم يرحل عنها متوجهاً إلى مطلوبه، كذلك المسافر السالك يمر في سيره على تلك المقامات السبعة متوجهاً إلى مطلوبه.

فالمقام الأول منها: ظلمة الأغيار، ويسمى بالنفس الأماره.

والثاني: مقام الأنوار، ويسمى بالنفس اللوامة.

والثالث: مقام الأسرار، ويسمى بالمهمله.

والرابع: مقام الكمال ويسمى بالنفس المطمئنة.

والخامس: مقام الوصال، ويسمى بالنفس الراضية.

والسادس: مقام تجليات الأفعال، ويسمى بالنفس المرضية.

والسابع: مقام تجليات الأسماء والصفات ويسمى بالنفس الكاملة.

وكلما كان الإنسان في مقام من المقامات كان محجوباً به عما بعده، فمن كان في المقام الأول فهو محجوب بالأغيار عن مشاهدة الأنوار، ومن كان في الثاني فهو محجوب بالأنوار عن الأسرار، ومن كان في الثالث فهو محجوب بالأسرار عن الكمال، ومن كان في الرابع فهو محجوب بالكمال عن الوصال، ومن كان في الخامس فهو محجوب بالوصال عن تجلي الأفعال، ومن كان في السادس فهو محجوب بتجلي الأفعال عن تجلي الأسماء والصفات، ومن كان في السابع فهو محجوب بتجلي الأسماء والصفات عن تجلي الذات، وهو شيء لا يمكن مع أن القوم يذكرونه ويعرفونه.

واعلم أن بين العبد وربه سبعين حجاباً من ظلمة ونور، وهي راجعة إلى العبد، لأن الله تعالى لا يحجب شيء، والمراد من الحجب عند المحققين بعد المناسبة فافهم، فإنه دقيق، ولا يعتقد أن الحجب أمور حسية ولا البعد بعد مسافة كما يفهمه القاصرون، فإن الله تعالى مترد عن البعد والقرب الحسيين، وعن الجهة والمكان والزمان وسلوك الطريق لتمزيق الحجب السبعين، وهي ترجع إلى السبع مقامات المذكورة، فالنفس في كل مقام محجوبة بعشرة حجب: الحجاب الأول منها أكثف من الثاني، والثاني أكثف من الثالث، وهكذا إلى العاشر، وكذا كل حجاب في نفس أكثف من حجب النفس التي بعدها إلى النفس السابعة.

إذا عرفت ذلك فالمقام الأول هي النفس الأمانة فسيرها إلى الله، وعالمها عالم الشهادة، ومحلها الصدور، وحالها الميل، وواردها الشريعة، وجنودها البخل

والحرص والحسد والكبر والشهوة والغضب وسوء الخلق والشرهة والغفلة والخوض والإيذاء باليد واللسان والاستهزاء والبغض، وغير ذلك من القبائح، وذلك لأنها واقعة في ظلام الطبيعة المدعية بالتأثر فلا تفرق بين أهل الحق والباطل ولا تميز بين الخير والشر، ولا يقدر الشيطان اللعين على المدخول على الإنسان إلا بواسطتها، فكن منها أيها الأخ على حذر ولا تأمن لها ولا تساعد لها ولا تنصر لها إذا آذاها أحد، بل كن معها له عليها وحيث تيقنت عداوتها لزمك تقليل الطعام والشراب والنائم لتضعف هذه النفس الشهوانية الحيوانية، لأنها إذا ضعفت هان الخلاص منها، وتقدم الكلام على مجاهدتها، وليكن ذكرك في هذا المقام لا له إلا الله، وتقدم أن يكون بعد «لا» وتحقيق همزة «إله» وفتح هاءه فتحة خفيفة، وتسكين آخر لفظ الجلالة، وعدم الفصل بين الهاء وبين قولك: «إلا الله» وإيّاك أن تنهاون في تحقيق همزة «إله» فإنك إن لم تحققها قلبت ياء وصار الذكر لا يلاه يلا الله، وهذه ليست كلمة التوحيد، فلا ثواب بتكرارها، وأكثر منها في القيام والقعود والاضطجاع في جميع الأوقات، وذلك بالجهر والقوة، فإن التأثير المطلوب من هذا الاسم لا يحصل إلا بالإكثار والإجهار أثناء الليل وأطراف النهار، فإن الذكر بالسر والهوين لا يفيد رقياً وبطول به الطريق على السالك بخلافه بترك الغفلة مع الاستحضار والإجهار إذا دام على ذلك ملأ قلبه بالأنوار وأودع فيه الأسرار، وهذا الذكر الذي سماه الله في كتابه العزيز بكلمة التقوى، والكلم الطوبى، والشجرة الطيبة، والعروة الوثقى، فهو أفضل الأذكار، وهو حصن الله تعالى، قال ﷺ: «لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي» وقال ﷺ: «لا إله إلا الله أفضل الذكر، وهي أفضل الحسنات، أسعد الناس بشفاعتي من قالها خالصاً من قلبه، ما من عبد قالها ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنا

وإن سرق، وإن زنا وإن سرق، وإن زنا وإن سرق» وقال ﷺ: «من صلى الصبح في جماعة ثم يقعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة» وفي رواية أخرى: «انقلبت بأجر حجة وعمرة» وقال ﷺ: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلى من عتق رقبة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلى من الدنيا وما فيها».

والملازم على هذه الكلمة يرى لها من الأسرار ما لا يدخل تحت حصر، وتورثه التوحيد الخاص المعروف عند القوم، وتليسه الختام.

فادخل يا طالب الخلاص حصن مولاك وخلّص نفسك من سجن الطبيعة لتتال المقامات الرفيعة مع المجاهدة، وأكل الخلال وأصقل مرآة قلبك ليزول عنها الران المانع لها من إدراك حقائق الأشياء وعن فهم دقائق العلوم، لأنه مرآتك، وأنت في هذا المقام قد علاها الصدا من الكبر والمجور والطمع والعجب والشهوة والشهرة والحقد والحسد والغضب وسوء الخلق، وغير ذلك مما تعرفه من نفسك من الجهل والغرور، فالواجب الأهم في هذا المقام الخلاص من هذه النجاسات التي منعت القلوب عن مطالعة الغيوب بالذكر الكثير.

تنبيه: ولا يجوز للشيخ المسلك أن ينقل مراده من الاسم الأول إلى الاسم الثاني حتى يظهر من لوث دنس غبار الأغيار، ويتنور ظلمة ليل وجوده بأقمار معارف الأنوار، ويغيب في وجوده عن مسماه في شهوده، فلا يزال في معراج هذا الاسم صاعداً، وبالاشتغال لنيران اشتعاله واقداً حتى تناديه روحانيته من غير حجاب، وتخطبه بأفصح خطاب، فحينئذ يشرف على عالم شهادته ويلبس خلع سيادة سعادته بعد نزع صفات طبائع عادته، فإذا اشتغلت في خلاص نفسك من

هذه الآفات، وبدلت أوصافها الذميمة بأحسن صفات حميدة، شاهدت بعض العجائب المكنونة والأسرار المخزونة في هدف البشرية، وفهمت قول المحقق شعرا:

دواؤك فيك وما تبصر ودواؤك منك ولا تشعرُ
وترغم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

المقام الثاني: النفس اللوامة: فسرها إلى الله وعالمها عالم البرزخ ومحلها القلب وحالها المحبة وواردها الطريقة وصفاتها اللوم والفكر والعجب والاعتراض على الخلق والرياء الخفى وحب الشهرة والرياسة، وقد بقى معها بعض أوصاف الأمانة، لكن مع هذه الأوصاف ترى الحق حقاً وترى الباطل باطلاً، وتعلم أن هذه الصفات مذمومة ولها رغبة في الطاعات كفي المجاهدات وموافقة الشرع، ولها أعمال صالحة من قيام وصيام وصدقة، وغير ذلك من أفعال الخير، لكن يدخل عليها العجب والرياء الخفى، فيحب صاحب هذه النفس أن يطلع الناس على أعماله الصالحة، مع أنه يخفيها عنهم ولا يظهرهم عليها ولا يعمل لهم، بل عمله لله تعالى، إلا أنه يحب أن يُحمد ويثنى عليه من جهة أعماله، ومع ذلك يكره هذه الخصلة ولا يمكنه قلعها من قلبه بالكلية، ولو أمكنه كان من المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم، قال ﷺ: «كل الناس هلكي إلا العالمون، والعالمون هلكي إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم» وذلك لأن المخلص يحب أن يكون معروفاً بالإخلاص، وهذا هو الرياء الخفى عند المحققين، لأن الرياء الخفى: العمل لأجل الناس، فإن كنت منصفاً بهذه الصفات فانت في المقام الثاني، ويقال لنفسك: لوامة، وهو مقام لا يسلم صاحبه من الخطر، ولو أخلص في أعماله،

وهذا مقام ثانٍ بالنسبة إلى سلوك المقربين الطالبين القناء عن نفوسهم والبقاء
بربهم، الذين أمروا بالموت قبل انقضاء آجالهم فقال لهم: موتوا قبل أن تموتوا.
وأما بالنسبة إلى الأبرار أهل اليمين فهو آخر منازلهم، وأعلى مقاماتهم،
ولذلك قالوا: حسنت الأبرار سيئات المقربين، لأن المقربين لا يقفون عند هذا
المقام الثاني بل يطلبون غيره إلى أن يصلوا سابع مقام، فيكون لهم بعد ذلك خمس
مقامات، وإنما لم تقف المقربون في المقام الثاني لما فيه من الخطر العظيم، لأن أعلا
درجات هذا المقام الإخلاص، والمخلصون على خطر عظيم، ولا يكون الإخلاص
من هذا الخطر إلا بالفناء عن شهود الإخلاص بشهودهم إذ الهرك والمسيكين هو
الله تعالى، شهود فوق، وهذا الشهود متوقف على سلوك طريق المقربين، وإن
الأبرار لا تصل إليه ولا تشم لا رائحة، لأنهم يظنوا أنهم أوجدوا أعمالهم فطولوها
بالإخلاص، ولم يشهدوا أن الله تعالى خالق الأفعال كلها فوقفوا بالعناء والتعب،
وضار أحدهم لو دخل في حجر من حجر من الله ليعلم به، وذلك لما فيه من
الشهرة المقتضية للعجب والكر وسوء الخلق، ونحو ذلك، وهذه الأشياء مقتضية
للتعب والعناء وضيق الصدر، وضرب بعضهم مثلاً بوضع الفرق بين الأبرار
والمقربين، وبين تعب هؤلاء وراحة هؤلاء فقال: مثال ذلك كشجرة عظيمة خبيثة
كثيرة الأغصان كل غصن منها يثمر نوعاً من السم القاتل، فحاء أناس فاشتغلوا
بقطع تلك الأغصان ولم يلتفتوا لقطع تلك الشجرة من أصلها، ولا لقطع الماء
عنها لتيسر، وأرادوا التخلص منها، فلا يمكنهم الخلاص، لأنهم كلما قطعوا غصناً
نبت غيره لبقاء الشجرة، ودوام سقيها، فحاء آخرون فقطعوا الماء عنها فضعفت
ولم تثمر فتخلصوا منها وأراحوا نفوسهم من تعب هؤلاء، فالشجرة مثل بطن
الإنسان، والمأكّل مثل الماء، والأغصان مثل الصفات الذميمة كالكر والحسد،
والثمرة مثال لما يحصل من هذه الصفات من الآثار في الخارج، فالأبرار لما علموا

بالدليل أن هذه الصفات مهلكة للإنسان في الدنيا والآخرة سعوا في إزالتها شيئاً فشيئاً، ولم يقدرُوا على الخلاص فيها بالكلية، لأنهم كلما ملئوا بطوتهم بالشهوات تقوى بشرتهم ويتعكن الشيطان منهم، فيقع منهم تلك الأشياء بالجوع والمجاهدات، وعلموا بالدليل والتجربة أن البطن هي منبع الفساد والصفات الذميمة، سعوا على الخلاص من شره بذلك، فتخلصوا من جميع تلك الصفات، فإذا أردت الانتظام في سلوكهم والخلاص من جميع الآلام والراحة على الدوام فاسلك مسلكهم واقف أثرهم بالترقى من مقام إلى مقام حتى تصل إلى المقام السابع، ففيه ترى العجائب، والترقى يكون بالمجاهدة والاشتغال بالأسماء، ففي كل مقام تشتغل به باسم مخصوص بذلك المقام، وكلما أكثر من الاشتغال به قربت عليك الفتح في الطريق، وكلما تأنثت وأجملت وتراخيت بعدت عليك، واشتغل أنت في هذا المقام بالاسم الثاني **هو الله الله الله**، يسكون الهاء، وكذا يسكون آخر كل اسم من السبعة، **والكثرة منه فإنه لا ينفع ولا يظهر العجائب إلا الإكثار** آناء الليل وأطراف النهار، واجعل لك أوقاتاً تجلس فيها مستقبل القبلة، إذا أمكنك، وغمض عينيك واذكر هذا الاسم بشدة وقوة ورفع صوت، وارفع رأسك إلى فوق واضرب به صدرك، كما مر، ولا تلتفت يمينا ولا يساراً، وحقق همزة الله ومد الألف قبل الهاء الساكنة، وإياك أن تفضي بك العجلة إلى أن تقول: هلا هلا، ولا يكون لك ذلك إلا إذا تركت تحقيق الهمزة، واعلم أنه ليس في الأذكار كلها أوسع مدداً ولا أقرب تأثيراً منه في ذلك المحل، فيطلع الذاكر بالإكثار منه على الأحوال الغيبية والأسرار الملكوتية وما لا يدخل تحت حصر، وبالحقيقة فهو الاسم الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب، وإذا سُئِلَ به أُعطي، بشرط أكل الحلال والمشى على طريق الكمال، فعليك بالإكثار من هذا الاسم فإنه سيد الأسماء، ومحط رجال العلماء الذي يشير إليه الأولياء، ويتحلى به الأصفياء، ثم

اعلم أنك في هذا المقام كثير الخطاير. كثير الوساويس، ولهذا الاسم نار تحرق به ذلك فكن مكثراً منه ولا تبال بالخطاير، فلا يمكنك الخلاص منها بالسرعة لأن مرآة قلبك متوجهة للخلق، ولا شك أن المرآة إذا توجهت إلى شيء انتقش ذلك الشيء فيها، فإن كنت متعشفاً إلى زلال الوصال فاترك الخلق وجميع اللذات ولازم المجاهدة تنتج المشاهدة، فإذا أردت المقامات العلية فاترك الخلق بالكلية وأنس جميع أهلك وصحبك واشتغل بربك وهو الفتح العليم، وهذا المقام أول مقام المقربين.

المقام الثالث: النفس الملهمة، فسرّها إلى الله بمعنى أن السالك لا يقع نظره في هذا المقام إلا على الله لظهور الحقيقة الإيمانية على باطنه، وفي ما سوى الله في شهوده، وعالمها عالم الأرواح ومحلها الروح ومحالها العشق، وواردها المعرفة وصفاتها السخاء والقناعة والعلم والتواضع والصبر والحلم وتحمل الأذى والعفو عن الناس وحملهم على الصلاح وقبول عثرتهم، وشهود أن الله أخذ بناصية كل دابة، فلم يبق له اعتراض على مخلوق أصلاً، ومن صفاتها: الشوق والهيمنان والبكاء والقلق والإعراض عن الخلق، والاشتغال بالحق، والتلوين وتعاقب القبض والبسط وعدم الخوف والرجاء وحب الأصوات الحسنة، وزيادة الهيمنان عند سماعها، وحب الذكر وبشاشة الوجه والمرح بالله والتكلم بالعلم والمعارف والمشاهد، وسميت ملهمة بأن الله تعالى ألهمها إما فجورها أو تقواها، لقوله تعالى: ﴿قَالَتْهَا لُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ⑨ أي طهرها بالمجاهدة بإلهام ما تنقى الله به.

واعلم أنه لا يكون الخلوص من هذا المقام إلا بأنفاس المسلك ليخرجه من ظلمات الشبهات إلى نور التجليات، لأنه وهو في هذا المقام ضعيف الحال

لا يفرق بين الجلال والكمال، ولا بين ما ألقاه الملك ولا بما ألقاه الشيطان، لأنه لم يخلص من الطبيعة بالكلية، ولم يسلب عنه جميع مقتضيات البشرية ويحشى إن غفل عن نفسه أن تهوى إلى سجين وأسفل سافلين، أعنى المقام الأول الذى تسمى فيه النفس بالأمارة فرجع إلى ما كان عليه من الأكل الكثير والشرب الكثير والنوم الكثير والاختلاط مع الخلق، وربما يفسد اعتقاده ويترك الطاعات ويرتكب المعاصى ويزعج أنه موحد مكاشف بحقائق الأشياء وأنه من المحققين، وأن غره من أهل الطاعة محجوب من هذا الشهود، فإذا فسد اعتقاده هلك مع الهالكين، والتحق بالكفرة المشركين، وضاع تبعه وعناه وما بلغ مناه، فظن أن التحيلات الشيطانية بتحليلات رحمانية، فالواجب عليك أيها الأخ متابعة الشيخ، وإن سوت لك نفسك أنك أعلى منه وأنتك موحد، وهو محجوب، ويجب عليك أيضا اتباع الشرع وملازمة الأدب، وتكره نفسك على ملازمة الأوراد وتقيد بها بقيود الطريق لأنها في هذا المقام مائلة إلى الإطراق وتخرجك عن المبالاة.

والمقصود مخالفتها إلى أن تطمئن، وذلك بالوصول إلى المقام الرابع، ففيه سعادة الدارين وقرّة العين، ومضى وضع السالك قدمه فيه فخلص بعون الله من جميع الآفات النفسانية، لأنه ترقى إلى أول درجات الكمال، وهبت عليه نسيمات القرب والوصول، وانتقل من التلوين إلى التمكين فلا يحتاج إلى المسلك إلا القليل من السالكين، فانحصر واترك رعونات النفس ولا تغتر بما لاح لك من التوحيد فإنه سبب لرجوعك وانقطاعك عن مطالبك العلية مستعينا به على تمزق ما بقى من الحجب النورانية واطلب الحضرة الأحدية، وتعلق بأذيال شيخك، ودُم على ما كنت تفعله من تقليل الطعام والنام وتقليل الاجتماع بالناس، ولا يغلب على

ظنك أنك أعلم من شيخك فتُحرم المدد منه، واجزم بأن خلاصك على يديه وتحمل ما تلقاه منه من الأذى، وإياك أن تنكر عليه حالة من حالاته.

وبالجملة فإن هذا المقام الثالث مقام تذلل فيه الأقدام جامع للخير والشر، فإن غلب خيرها على شرها ترقى إلى المقامات العلية، وإن غلب شرها على خيرها نزلت إلى سجون الطبيعة وأرض القطيعة وأسفل السافلين، فيحب عليك حيث انتعاب النفس وتحقيرها، وعلامات غلبة الخير على الشر أنك ترى باطنك معموراً بالحقيقة الإيمانية بأن تعتقد أن ما في الوجود جارٍ على وفق إرادة الله، مقدراً بقدرته تعالى، ويكون ظاهرك متلبساً بالطاعات محتباً جميع الكبار والصغار، كثير الاجتهاد، وعلامة غلبة الشر على الخير أن تترك الطاعات، ولا يكون ظاهرك معموراً بالشرعية، وفيه ضد ما تقدم.

ثم اعلم أن رضا الله وتجلياته لا يصل للعبد إلا من باب الطاعات، وأن سخطه وطرده وبعده لا يصل للعبد إلا من باب المعصية، ولقد أخفى غضبه في معاصيه ورضاه في طاعته، فقف على باب الشريعة وآدابها وقفة الدليل، واسأل مولاك واستعن على مطالبك بتلاوة الاسم الثالث، وهو هو تظهر إن شاء الله على الهوية السارية في جميع الموجودات، لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء، وليكون أولاً بياء النداء ثم بدوفاً، وتكثر من تلاوته في جميع الأوقات في القيام والقعود والاضطجاع أثناء الليل وأطراف النهار لتخلص ببركته من خطر هذا المقام، وبه ينقطع ما بقي من التعلقات بالنفس إلى المقام الأول والثاني لأنها لا تخلو من الالتفات إليهما، لأن الطبع يخلب الطبع، وهي تترقب غفلتك، فمضى غفلت عن سوقها وزجرها عادت لإلفها وشوقها في هذا المقام بالعشق والهيمن والشوق إلى

الوصال والاجتماع مع الإحياء وتذكر لقاء المحبوب والتمتع بحال المعشوق، فإن هذه الأشياء تقوى السالك على السر، خصوصاً إذا رأى نفسه رجع إلى ورائه.

واعلم أنك يا حبيبى فى هذا المقام تحتاج إلى خلع العذر وإسقاط حرمتك فى أعين الناس، حتى لا يكون لهم بك علقاً ولا يكون لك عندهم قيمة ولا قدراً ولا ذكراً لأن هذه الأشياء يلتذ بها العاشق، وبها يعلم الكاذب من الصادق.

قال سيدى عمر بن الفارض:

ولو عز فيها الذل ما لذ للهوى ولم يك إلا الحب فى الذل عزتى

فاخلع العذر ولا تخش من العار، فإنك فى هذا المقام لا يعسر عليك خلع العذر كما يعسر فى غيره من المقامات، لأن هذا المقام مقام العشق، والعاشق لا يعسر عليه خلع العذر، فإذا أتممت خلع العذر ماتت نفسك الشيطانية القاطعة لك عن مرادك، يحصل لك خطبات الروحانيين بأمر أو نهي أو خبر، فلا تلتفت إلى شيء من ذلك واخلع العذر بأن تستعمل أموراً تسقط حرمتك فى أعين الناس موافقة للوجه الشرعى، وفائدة خلع العذر قطع الموانع التى تمنع عن لقاء المحبوب.

تنبيه: مر أن خواص هذه الأسماء لا تظهر إلا بكثرة الذكر الجلى القوى للمداومة على الأدب، وهو أن يكون مستقبل القبلة إذا أمكنه جالساً على ركبتيه أو قائماً مغمضاً عينيه وأن يكون خالياً للبال، وأن يلقى سمعه إلى نطقه صاغياً لما يقول، مع نظافة الظاهر والباطن، فإن كنت مع هذه الآداب متمسكاً بالشرعية فقد قرب الفتح عليك، فلا ثقل ولا تضجر إذا تعرق عليك الفتح، فإنه لا بد لك منه، لكن بشرط الاستقامة والتمسك بالشرعية والطريقة، واجعل ذكرك بهذا الاسم فى بعض الأوقات «لا هو إلا هو» بمد «لا» ومد واو «هو» لأنه ذكر عظيم الشأن، وكن حالة الذكر كأنك تخاطب أعضاءك بأنه ليس فى الوجود إلا

هوية الحق تعالى، وأن كل ما سوى الله فهو آثار صفاته وأفعاله، فهذا المشهد مشهد الكاملين.

المقام الرابع: وهي النفس مطمئنة، فسيرها مع الله، وعالمها عالم الحقيقة المحمدية، ومحلها السر، وحالها الطمأنينة الصادقة وواردها بعض أسرار الشريعة، وصفاتها الوجود والتوكل والحلم العبادة والشكر والرضا بالقضاء والصبر على البلاء، وعلامة ذلك في هذا المقام أنك لا تفارق الأمر التكليفي شيئاً، ولا تلتذ إلا بالتخلق بأخلاق المصطفى ﷺ، ولا تطمئن إلا باتباع أقواله، لأن هذا المقام مقام تمكين.

وفي هذا المقام يلتذ للسالك أعين الناظرين وإسماع السامعين، حتى إنه لو تكلم طول الدهر لا يمل كلامه، وذلك لأن لسانه يترجم به عن إلقاء الله في قلبه من حقائق الأشياء وأسرار الشريعة، فلا يحكم كلمة إلا وهي مطابقة لما قال الله ورسوله من غير مطالعة في كتاب ولا سماع من أحد، لأنه قد سمع بغير حاسة ما ألقاه الله في سره وخلع عليه الوقار والقول فيحب على السالك في هذا المقام الاجتماع مع الخلق في بعض الأوقات لفيض عليهم مما أنعم الله به عليه، وترجم عما في قلبه من الحكم الإلهية، وليكن له مع الله وقتاً لأنه وهو في هذا المقام في أدنى درجات الكمال، فلا يناسبه مخالطة الخلق في جميع الأوقات لئلا يحرم الترقى إلى المقامات الباقية، أعني الخامس والسادس والسابع، فمضى رأى الفائدة في العزلة اعتزل، أو في الاجتماع اجتمع، وعلامة فائدة الاجتماع أن يستفيد الحاضرون منه مما أوهبه الله من العلم، أعني علم الصدور لا علم السطور، واشتغل وأنت في هذا المقام بالاسم الرابع، وهو: حق حق حق، بحرف النداء أو بدونه فأكثر منه، ولا تلتفت لما ظهر لك واطلب من ربك أن لا يظهر لك على ما يكون سبباً

لأنقطاعك عن خدمتك، ولذلك ترى المحفوظين من الكمل إذا أظهر الله على أيديهم شيئاً من الكرامات لا يلتفتون إليها ولا يعلمون، أظهرت لهم كرامة أم لا، فتركوا ذلك وقالوا:

كل شئ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل
وإذا كانت الكرامات ليست شيئاً قبيحاً لأنها إكرام من الله لعباده، ولكن تطلبها والميل إليها فيصح قاطع عن حضرات القرب التي لا تنال إلا بالعبودية المودع فيها أسرار الربوبية، ومضى أحب ذلك خرج من العبودية وصار يتظاهر بها على غيره.

واعلم أن السالك في هذا المقام يحب الأوراد ويميل إليها، وكذا الأدعية، ويحب حضرة النبي ﷺ محبة غير المحبة التي كانت قبل هذا المقام، ولا تأمن من النفس في هذا المقام ولا غيره، لأن العدو الذي غرست في طبعه العداوة لا يؤمن وإن صار صديقاً، ولأن الإنسان يتعرض للمحن والبلايا، وقد يتعرض له حب المال هنا فلا يضره، بشرط أن يكون قصده به الاستعانة على الله وعلى أن يعين به الإخوان وأن لا يشتغل قلبه بتحصيله، وإن حصل شيئاً منه فلا يخفيه عن الناس إظهاراً لنعم الله عليه، وتحديثاً بنعمته، ويظهر لهم الفقر من نفسه وانتري من الحول والقوة، وقد يتعرض عليه في هذا المقام حب الرياضة وتدعبل عليه نفسه بأن يتعرض للمشيخة والإرشاد واجتماع الناس عليه ليحصل على يده الاهتداء فلا يلتفت إلى ذلك، فإنها دسيمة من النفس، فليحذر ويدفن وجهه في الخمول، وأما إذا أقامه الله وأشهره وألبسه ثوب المشيخة من غير سعي منه ولا جد ولا تطلب، ومع ذلك يحب الخمول فلا بأس بظهوره، فإنه خير له من الاعتزال، وعلامة إقامة الله له أن يكون محبوباً لإخوانه وهم مطيعون له، ولا يرى لنفسه عليهم تمييزاً

كأنهم خير منه من وجه، لأنهم يرون أنفسهم أحقر منه، فيكون هو أعظم احتقاراً منهم طالباً بذلك دعوة صالحة منهم تدخله رحمة ربه، وإذا وصل السالك إلى الرابع وصارت النفس مطمئنة إلا أنها لا تصلح للإرشاد لاعتداد شروطه منها، فينبغي أن لا يستعجل في التقدم حيث كان هناك من هو أفضل منه، ويكمل سلوكه بالترقى إلى المقام الخامس فالسابع، وإذا عرفت الفرق بين النفوس عرفت أنه لا خلاف في المعنى بين من قال: إن المقامات سبعة التي يترقى بها السالك وهم الخلوتية، وبين من قال: إنها ثلاثة وهم غيرهم، لأن غير الخلوتية لا يعدون المقام الأول مقاماً فيعدون الثاني والثالث والرابع، ولا يعدون الخامس والسادس والسابع لأنهم لم يعتبروا النفوس الزكية باعتبار الفطرة، ولا شك أن هذه النفوس إذا وصلت للمقام التي تكون فيها النفس مطمئنة كملت وصلحت للإرشاد، وأما الخلوتية الذي هذا الكتاب على منزههم فحملوا المقامات سبعة وحملوا أولها مقام النفس الأمانة آخرها النفس الكاملة، فغير الخلوتية لا يلقبون السالك إلا ثلاثة أسماء، فلا يلقبونه وهي في النفس اللوامة إلا: لا إله إلا الله، وفي أوائل المهمة: الله الله الله، وفي آخرها هو هو هو، وبهذا الاسم يدخل على المطمئنة ولا يلقبونه غيره بخلاف الخلوتية، فإنهم يلقبونه سبعة أسماء في السبعة نفوس، ففي الأول يلقبونه لا إله إلا الله فإذا ظهرت العلامة واستحق النقطة لقنوه الله الله إلى آخر السبعة، هكذا كلما ظهرت العلامة نقلوه إلى ما بعده إلى آخر المقامات. انتهى.

المقام الخامس للنفس الراضية: فسيرها في الله وعالمها اللاهوت، وحملها السر، وحالها الفناء لكن لا بمعنى اللفظ الذي مر بيانه، والفرق بينهما أن ذلك حال المتوسط في الطريق وقد عرف أنه ذهول الحواس عن المحسوسات وهذا حال

المشرفين على البقاء الذين هم في آخر السلوك، والمراد به محور الصفات البشرية والنهي للبقاء من غير أن يعقبه البقاء في الحال، لأن ذلك الفناء هو حق اليقين وهو بعد الفناء، وهذه النفس — أعني الراضية — لها وارد، لأن الوارد لا يكون إلا مع بقاء الأوصاف، وقد زالت في هذا المقام حتى لم يبق لها أثر ولذلك كان السالك في هذا المقام فانيا لا باقيا بنفسه كما كان قبل هذا المقام، ولا باقيا بالله كما يكون في المقام السابع، وهذه الحالة لا تدرك إلا ذوقاً، وقد يمكن الكامل أن يفهمها للمريد المتهيئ للكمال.

وصفات هذه النفس: الزهد فيما سوى الله، والإخلاص والبرع والنسيان والرضا بكل ما يقع في الوجود من غير اختلاج قلب ولا توجه للنفع مكروه، ولا اعتراض أصلاً وذلك لأنه مشغوف في شهود الجمال المطلق ولا تحجبه هذه الحالة عن الإرشاد والنصيحة للعالم، وأمرهم ولهمهم ولا يسمع أحد كلامه إلا ويتفجع به كل ذلك وقلبه مشغول بعظم اللاهوت وسر السر، وصاحب هذا المقام غريق في بحر الأدب مع الله لا ترد دعوته، والحق أن صاحب هذا المقام ليس له ركون إلى ما سوى الله فمضى رأيت نفسك تركز لغيره فاعلم أنك لست من أصحاب هذا المقام، لأن صاحبه أشرف على سلطنة الباطن التي جميع الظواهر تحت قهرها، واشتغل وأنت في هذا المقام بالاسم الخاص وهو: «حي حي حي» فأكثر منه فيزول فناؤك، ويحصل لك البقاء بالحي فتدخل في المقام السادس وترقى من الوقوف على الباب إلى منازل الأحباب ونعت بالحي واتصفت بالصفات الكاملة وهو معنى: «كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به» المعبر عنه بقرب النوافل.

واعلم أن من الأسماء أسماء يقال لها فروع، وهى: الوهاب الفتاح الواحد الأحد الصمد فاشتغل وأنت فى هذا المقام باسم الفتاح أو باسم الوهاب مع الخامس وهو الحى، يسهل عليك الانتقال إلى المقام السادس الذى أنت فيه فى غاية الاحتياج، والله الموفق الهادى.

المقام السادس للنفس المرضية: فسرها عن الله وعالمها عالم الشهادة وعملها الخفاء وحالها الحيرة وواردها الشريعة وصفاتها حسن الخلق وترك ما سوى الله واللفظ بالخلق وحملهم على الصلاح والصفح عن ذنوبهم وحبهم والميل إليهم لإخراجهم من ظلمات طبائعهم وأنفسهم إلى أنوار أرواحهم، للحيل الذى فى النفس الأمانة لأنه مذموم.

ومن صفات هذه النفس: الجمع بين حب الخلق والخالق، وهو محب لا يتيسر لأصحاب هذا المقام، ولذلك صاحبه لا يتميز من العوام بحسب ظاهره، وأما بحسب باطنه فهو معدن الأسرار.

وسميت هذه النفس بالمرضية لأن الله قد رضى عنها، ومعنى كون سورها عن الله أنها أهدت ما تحتاجه من العلوم من حضرة الحى القيوم ورجعت من عالم الغيب إلى عالم الشهادة لتنفيذ الخلق مما أنعم عليها، وحالها الحيرة المقبولة، وهى المشار إليها بقوله: رب زدنى تحمداً، إلا الحيرة المذمومة التى فى أهل السلوك.

ومن شأن صاحب هذا المقام الوفاء بما وعد الله، فلا يخلف الله وعده أصلاً وضع كل شيء فى محله فينفق الكثيرة إذا صادف محله حتى يظن الجهول أنه أسرف، ويحعل بالقليل إذا لم يصادف محله حتى يظن الجهول أنه أبخل من كل بخيل، ولا يلتفت لمدح ولا ذم فى الإعطاء.

ومن أوصافه أن جميع مشونه في اخالة الوسطى وهى بين الإفراط والتفريط، وهذه الحالة لا يقدر عليها إلا من كان في هذا المقام.

واعلم أنك في أول هذا المقام تلوح لك بشائر الخلافة الكبرى، وفي آخره تخلع عليك خلعتها وفي خلعه «كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها، فى يسمع ربي يبصر ربي يبطش ربي يمشى» وهذه نتيجة قرب النوافل، وهو أن يكون التأثير للعبد باستعانة الحق بمعنى قد اتصف بصفات التأثير من فيض الملك القدير، فافهم.

وتحقق هذا المقام أن السالك إذا وصل إلى مقام الفناء، وهو المقام المذكور قبل هذا، تحقق صفاته الذميمة البشرية التى هى محل الانفعال والشقاوة والدعور وذلك هى سبب قربه بالنوافل التى هى الرياضات والمجاهدات للنفس، وقد حرت عادة الله أن يهبه كرمًا منه صفات مناقضة لتلك الصفات مؤثرة بإذن واهبها، وهذا هو حق اليقين الآتى فى الخاتمة، وأحق ~~أن يهبه الله~~ تتركها العقول، ومتى حاول إدراكها العقل وقع فى الزندقة لأن الفناء ليس فى الخارج له نظير حتى يمثل له، وكذا البقاء بالله، وكذا قرب النوافل وقرب الغرائض، واشتغل وأنت فى هذا المقام بتلاوة الاسم السادس وهو: «قيوم قيوم قيوم» فأكثر منه تصير حسنات الأبرار سيئات لك، ولا تزال متأدبًا بأداب الشريعة والطريقة إلى أن تستقل إلى المقام السابع طالبًا التحقيق بالسورة الآدمية التى كانت قبل الملائكة التى حقيقتها الحقيقة المحمدية.

المقام السابع: التى تسمى فيه النفس بالكاملة، فسرّها بالله، وعالمها كثرة فى وحدة واحدة فى كثرة، وعملها الإخفاء الذى نسبته إلى الخفاء كنسبة الروح إلى الجسد، وورادها جميع ما ذكر من الأوصاف الحميدة الحسنى للنفوس المتقدمة،

ومفتاحها الاسم السابع، وهو: قهار قهار قهار، فليكثر منه وهو أعظم المقامات لأنه قد كملت فيه سلطنة الباطن وئمت فيه المكابدة والمجاهدة وتحقق بإشارة قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَتَوْا بِهَا بِكْرَهُمْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾^(١) الآية، ليس لصاحب هذا المقام مطلب سوى رضوان الله، حركاته حسنة، وأنفاسه قلرة وحكمه عبادة.

واعلم أن اسمه تعالى القهار اسم القطب، قال المشايخ: ومنه بمد القطب المرهدين الطالبين بالأنوار والهدايات والبشارات، وقالوا: مهما حصل في قلوب المرهدين من الفرح والسرور والجذبات الكثيرة بفقر سبب فهو من مدد القطب عوضاً عن أذكارهم وتوجهاتهم لهم.

وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العبادة وذلك إما بجميع البدن أو باللسان أو بالقلب أو بالرجل، وهو كثير الاستغفار، كثير التواضع، سروره ورضاه في توجهه الخلق إلى الحق، وضره وغضبه في إيدبارهم عن الحق يرضى برضاه ويغضب لغضبه، يحب طالب الحق أكثر من محبة ولده الذي من صلبه، وهو كثير الأوجاع قليل القوى قليل الحركة، ليس في قلبه كراهة لمخلوق، مع أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويظهر الكراهة المجازية لمستحق الكراهة، ويظهر المحبة لمن هو أهل المحبة، لا يخاف ولا يخشى إلا الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، يرضى في عين الغضب، ويغضب في عين الرضا، لكنه يضع كل شيء في محله متى وجه همته إلى كونه من الأكوان، أوجده الله تعالى على وفق مراده، وذلك لأن مراده مراد الله لا يطلب إلا ما أراه الله، فإذا أراد شيئاً طلبه منه لا يرده ولا يخيبه.

تتمة: اعلم أن الإنسان من أشرف الموجودات ومجمع عالم الغيب والشهادة وروحانيته على مثال عالم الشهادة، ولم يخلق الله شيئاً في الدنيا والآخرة إلا وخلق الله فيه صفة تناسب ذلك الشيء، فحُمي به صفات العالم مودعة فيه، ولذا سمي بالعالم الأصغر، ولذلك أن السيار إذا عبر على الصفات الحيوانية غاى صفة يعبر عنها في البهيمية يرى حيوان تلك الصفة غالباً، فيرى في صفة الفأر والنمل، فإن كان حرصه كثيراً رأى الفأر وإن كان قليلاً رأى النمل، فإن رأى الفأر والنمل افترس به أو عضه دل على قوة تلك الصفة فيه، وإن رآهما ماتاً أو قطعاً دل على موت تلك الصفة، ويرى سنة الشر مثلاً على صورة الدب والخنزير لأن كلا منهما شحيتة الشر، لكن الأولى أشد ضرراً على الأعمال الظاهرة، والثاني أشد ضرراً على الأعمال الباطنة، فإن رآهما قويين دل على قوة تلك الصفة فيه، وإن رأى أحدهما قوياً والآخر ضعيفاً دل على ضعف تلك الصفة تارة وقولها أخرى، وإن رآهما ضعيفين دل على ضعف تلك الصفة أيضاً، وإن رآهما متقطعين دل على موتهما أو انفصالها عنه، وإن رآهما آذياه وضراؤه دل على ضرر في دينه يرى صفة البخل على صورة الكلب والقرود، والأول أشد في الأمور المعنوية، والثاني أشد في الأمور الحسية، فتارة يراها السالك قويين أو ضعيفين، أو أحدهما قوى والآخر ضعيف، على وزن ما تقدم في النمل والفأر، وإن رآهما قويين لكن لم يفرسهما ولا أحدهما دل على تحريك تلك الصفة لكن لم يضره ذلك لتفكره وتبصره، ويرى الكرم المذموم على من شأنه ذلك فإن رآه ضعيفاً دل على ضعفها، أو قوياً دل على أنه قوى، فإن رآه قاتله دل على منازعة تلك الصفة الخبيثة لصفة التواضع، وإن غلبه وقتله دل على عروجه منها بالمجاهدة لكن إن كان القتل بسيف فهو بالذكر، وإن رآه قانيا ميتاً فذلك الصفة فثبت عنه ويرى الحق للمذموم على صورة الحية، وهو

ضد المسامحة ويرى الغضب المذموم شرعاً على صورة الحمار الذبكر فإن رأى واحداً من ذلك مات تحته دل على موت تلك الصفة منه، وإن رأى أنه راكباً فرساً فذلك علامة سيره بالقلب أو جملاً فذلك علامة على المهمة، وذلك بقدر علوه عن الأرض، وإن رأى أنه في سفينة في تلك البحر فذلك الشريعة والبحر الطريقة، وقدر سيرها على قدر سوره، والمسك كسب حلال، والأرز والدجاج والحمام مثال حرصه على الحلال، وعسل النحل أعلاق جيدة، وإن رأى نساء دل على نقصان العقل، ورؤية القمر دليل على ارتكاب المكروه، وإذا رأى إنساناً مقصوراً اللحية دل على نقص الشرع منه، ومثله مخلوق اللحية، ومن رأى أخرج دل على أنه ادعى الحق ولم يحش عليه، ورؤية المكسح عصيان أمر الله، ورؤية الأعمى دليل على كتمان الشهادة، ورؤية الأطروشي دليل على عدم سماع الشريعة والوعظ، ورؤية الأعرس دليل على أنه لا يتكلم في الحق ورؤية الحلوى دليل على شرك العبادة، ورؤية الدلال والدلالة دليل على الكذب، ورؤية القصاب دليل على قساوة القلب، ورؤية المصحف والقراءة دليل على صفاء القلب، ورؤية المشايخ دليل على الإرشاد لنفسه، ورؤية المدينة المنورة والكعبة والقدس دليل على الطهارة من الدنس، ورؤية السيف والموسى والمنافع والنعمة دليل وإشارة على الوسوس الشيطانية، ورؤية الخمر والملايكة والجنة دليل على كمال عقله والقرب إلى الله، ورؤية الشمس والقمر حصول معارف الله عز وجل.

تنبيه: إذا أكثر السالك من الذكر تظهر له كرامات وعلامات ويكشف له عن طبائعه الأربع: الماء والتراب والهواء والنار، وصفاتها وكمالاتها بحسب قوة الاستعداد وعلمه ف يرى مياهاً كثيرة وتلالاً وطيراناً في الهواء ونيراناً مختلفة سوداً وحمراً وزرقاً وصفراً وبياضاً، فإذا صفا ذلك العنصر بالمداومة على الذكر يرى

سراجاً ومصابيح وشموعاً وقناديل ونيراناً صافية، وربما يدخل فيه النار ويمشي عليها من غير أن تلحقه مضرة ويتلذذ برؤية هذه الأشياء، فإذا رأى هذه العناصر المكدرة دل على تغير الباطن والتقصير في بقى الخواطر، فينفي ذلك بالذكر الجهرى بالشدة والقوة، كما مر، مع استحضار الشيخ، ثم ينتقل إلى عالم الأنوار فيرى أنواراً مختلفة، فما يكون على صورة النور واللوامع فأكثره منشأ الذكر والرضوء والصلاة، وما يكون على صورة السراج والشمس وأمثالها فأكثره يكون ولاية الشيخ، أو من الحضرة النبوية، أو من أنوار العلوم أو القرآن أو الإيمان، وكذا الشجع والسراج نور قلبه وصورة المشكاة والقنديل، وما يشاهد على صورة الكواكب يكون من الأخلاق الحميدة.

واعلم أن المقامات التي تراها الصالحون أحرار بظهرها الله سبحانه وتعالى في مرآة القلوب الصافية، والرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وقال ﷺ: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له» وقال ﷺ: «أصدقكم حديثاً أصدقكم رؤياً، وإذا ائتمرت الزمان لم يكذب رؤياً المؤمن، وكان ﷺ يقول عند انصرافه من صلاة الصبح: «من رأى منكم رؤياً فليخبرني أعبرها له» لكونه يرى أثر الروحى الإلهى في أمته.

فهذه المقامات تنبئ عن أحوال السالكين إذ جميع ما يراه المؤمن في منامه على اختلاف درجة السائرين كشفاً عن أحوالهم الظاهر والباطنة فليثبت القاصر للرؤية لئلا يزيد فيها على ما يراه، فتدخل في قوله ﷺ: «من كذب في حلمه فليتبوأ مقعده من النار» ومن كذب في منامه في السالكين دل على خيائته وعدم صدقه مع الله، وكان عقابه وخيائته راجعة إليه، فإن كان كذبه، وإن عفى عن الشيخ،

ورقاه بتلك المقامات والأسماء وألبسه الخرقه، فإن ذلك لا يخفى على الله ولا على أهل الطريقة، والله لا يحب الخائنين، فإذا علم المرشد كذب نفسه فليتبته وليتعب، فإن مكر به وطرده فليستدرك نفسه بالرجوع والاستغفار، وليحذر الشيخ مما صدر منه ليتوجه الشيخ إلى الله تعالى في قبوله، لأنه كذب في سر الله الذي هو وحي الله تعالى لعباده على لسان ملك الإلهام يبشرهم الله به ويعظهم ليزدادوا بذلك جدًّا وزهدًا.

قال بعض المحققين: اعلم أن أنواع الرؤيا أربعة أحدها المحمود ظاهرًا وباطنًا كالذي يرى أنه يكلم الله، عز وجل، أو أحد الملائكة أو الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، في صفة حسنة، أو كلام طيب أو أنه يجمع جواهر أو أكلا طيبًا أو يرى أنه في مكان من مكان العبادة، ونحو ذلك.

الثاني: المحمود ظاهرها المذموم باطنها كسماع الملامى أو شم الأزهار فإن ذلك هموم وأفكار، ولمن يرى بأنه يتولى منصبًا لا يليق به.

الثالث: المذموم ظاهرًا وباطنًا، كمن يرى حية لدغته أو نارًا أحرقتة أو ميلا غرقه أو هدمت داره أو انكسرت أشجاره، فذاك ردىء لدلالته على الهم والنكد.

الرابع: المذموم ظاهرًا المحمود باطنًا كمن يرى أنه ينكح أمه، أو يذبح ولده، فإنه يدل على الوفاء بالندى أو الحج إلى أكبر أماكن العبادة، وعلى أنه ينفع أمه، ويزوج ولده، وعلى مواصلة الأهل، وعلى رد الأمانات.

ثم اعلم أن أحوال السالك إما رؤيا، وإما واقعة، فالرؤيا ما يراه في النوم والواقعة ما يراه في جال اليقظة، وهو مغمض عينيه، ويسمى ذلك بعالم المثال وعالم الملكوت، والدخول في عالم المثال لا يكون للسالك إلا في حالة اليقظة

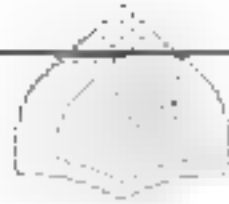
والنوم، ويعرض ذلك وهو جالس غالباً، ويرى ما يرى، وقد يكون صاحب هذه الواقعة مفتوح العينين لكن لا بد من ذهول يمتري الرأي.

وفي هذا المقام يكون الهو الله، وهي خطاب الحق بطريق المكائنة في عالم المثال، وشرط من هو في عالم المثال أن يعلم المكان الذي هو فيه والوقت، ويعلم أنه بين النوم واليقظة ثم يترقى حتى يصير جانب اليقظة أغلب. اهـ.

الخاتمة

في شيء من مصطلح القوم
فما ينبغي الوقوف عليه

مكتبة جامعة القاهرة - مصر

مركز تحقيق و تفتيش و بزرگوارى

أى فى بيان تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة، وبيان ما يشكل منها على غيره.

اعلم أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملونها فيما بينهم، اعترضوا بها عن سواهم، حيث توافقوا عليها لتقريب الفهم على المخاطبين بها أو للتسهيل على الوقوف على مقاصدهم بإطلاقها، كأهل أصول الدين، حيث اصطالحوا على إطلاق العالم والجوهر والسكون والحال وغيرها لمعادن أرادوا ربما وافق بعضهم مقتضى اللغة على وضعها الحقيقي، وهذه الطائفة يستعملون ذلك الكشف عن المعاني والإجمال والستر على من يياهم فى طريقهم، وهى معادن أودعها الله فى قلوبهم.

ولنشرح ظواهر بعض اصطلاحاتهم ليسهل فهم من يريد الوقوف على معانيهم من سالكى طريقهم.

فمن ذلك قولهم:

التصوف هو تفريد القلب لله، واحتقار كل ما سواه.

المراقبة هى استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه.

المشاهدة هى رؤية الحق فى كل ذرة من ذرات الوجود مع التزهد عن ما لا

يليق به.

الاتصال، قال الثورى رحمته الله: الاتصال أن لا يشاهد العبد غير خالقه، وقال

بعضهم: الاتصال وصول السؤال مقام الذهول، وقال بعضهم: الاتصال مكاشفة

القلوب ومشاهدة الأسرار.

الشهود بروية الحق بالحق التحلى ما ينكشف لقلب السالك من أنوار الغيب، فإن كان مبدؤه الذاتى من غير اعتبار صفة من الصفاتسمى تجلى الذات، وأكثر الأولياء ينكرونه ويقولون: إنه لا يحصل إلا بواسطة صفة من الصفات فيكون هذا من تجلى الأسماء الذى هو قريب من تجلى الصفات من حيث تعيينها وامتيازها عن الذات، تسمى تجلى الصفات، وإن كان مبدؤه فعلاً من الأفعالسمى بتجلى الأفعال، فتجلى الأسماء هو ما ينكشف لقلبه من صفاته تعالى، وذلك بعد فناء صفات السالك ظهر على السالك بصفة من صفاته تعالى بعض آثار تلك الصفة بفضل الله تعالى، مثلاً إذا تجلى عليه الحق تعالى بصفة السمع صار يسمع تعلق الجمادات أو غيرها، وقس على ذلك، وتجلى الأفعال هو ما ينكشف لقلب السالك من أفعاله تعالى، فإذا تجلى الحق تعالى على السالك بفعل من أفعاله الكشف السالك حريان قدرة الله تعالى على الأشياء، فبرى أن الله تعالى هو المحرك وهو المسكن جهوداً محالاً لا يخرجه إلا من هو أهله، وهذا التحلى مزية الأقدام فيخشى على السالك منه لأنه ينفى الفعل الثابت.

واعلم أن تجلى الأفعال سابق على تجلى الصفات والأسماء، فإذا ثبت السالك وأقام الشريعة على نفسه مع شهود أن المحرك والمسكن هو الله ترقى من هذا التحلى الخطر إلى تجلى الأسماء والصفات، وإن لم يثبت تزندق وطرده من الطريق. الشوق احتياج القلوب لقاء الم محبوب.

المحبة هى ميل الطبع إلى الشيء لكونه لذيقاً، ومحبة السالكين ميل قلوبهم إلى جمال الحضرة الإلهية.

الحال معنى يرد القلب بلا تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب، وهو إذا قرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هية أو غير ذلك مما يرد على القلب، فإذا زال عنه فهو

المسمى بالحال، وإذا دام وصبار ملكة يسمى مقامًا، فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب.

الوقت عبارة عن التحلى للبعد من الحق تبارك وتعالى.

القبض والبسط حالتان يحصلان للسالك المتوسط في الطريق، كما أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أو محبوب، فالقبض يورث عشية وأدبا معروفًا لأنه يزهد في الدنيا، ويدل على الآخر.

والبسط فرح القلب بالتوجه إليه.

الهيبة والأنس حالتان فوق القبض والبسط، كالخوف والرجاء، والهيبة مقتضاها الصبر والإفاقة.

الشرب والرى عبارة عما يجدونه عن الثمرات التحلى ونتائج الكشوفات وموارد الازدادات، فأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم الرى فصفاء معاملتهم توجبهم ذوق المعاني ووفاء منازلهم توجب لهم الشرب وتوابع مواصلتهم توجب لهم الرى، فصاحب الذوق متاكر، وصاحب الشرب شربان، وصاحب الرى صماح السر وسر السر، قال: تحمل على أنه اللطيفة الربانية المودعة في القلب كالأرواح وهو باطن الروح، فإن تنزل درجة كان روحًا وإن تنزل أخرى سمى قلبًا، وأصولهم تقضى أنه محل المشاهدة كما أن الأرواح محل المحبة، والقلب محل المعارف، وقال: السر ما لك عليه إشراف، وسر السر ما لا اطلاع لغير الحق عليه.

الملكوت عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس المردة.

الرتبة الأحادية للرتبة المستهلكة في جميع الصفات والأسماء، وتسمى جميع

الجمع.

الفناء أن يفنى السالك عن الحفظ فلا يكون له في شيء حظ بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا بالله.

والبقاء هو أن يفنى بما له ويفنى بما هو الله تعالى.

الجمع شهود الأشياء بالله، والتبرئ عن الحول والقوة.

جمع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناء عن ما سوى الله، وهي مرتبة الأحذية المتقدمة ويقال: فنا الحس وبقا الأنس.

الفرق الأول هو أن يمتص السالك بالخلق عن الحق وهو حال عوام السالكين.

الفرق الثاني هو شهود قيام الخلق بالحق ورؤية الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة، من غير حجاب بإحداها عن الأخرى.

التجريد عبارة عن إزالة الأغيار عن القلب، والسر المحرص إجمال إلى طلب الإلهي الوارد على القلب بضرب من القهر.

علم اليقين هو العلم الحاصل بالمشاهدة.

حق اليقين هو فناء صفات تعبد في صفات الحق وبقائه علما وحالا لا علما فقط، فالذي يفنى من العبد على التحقيق صفاته لا ذاته، فحيث لا بد من بقاء عين العبد الثاني فلا يفنى ذاته في ذات الحق كما يفهم الجاهلون الذين كذبوا على الله، بل العبد كلما تقرب إلى الله بالعبودية وإظهار العجز والفناء عن جميع الصفات المناقضة للعبودية وهبه الله فضلا من صفات حميدة عظيمة عوضا عن ما فنى من الصفات الذميمة الخليفة، والله تعالى هو القادر على كل شيء، لكن متى شاء أذهب من العبد ما فيه من الخباثات وأمدّه بما يعجز عنه كلا سوى الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع، ولا راد لما قضى، ولا مهذل لما حكّم، وقد مثلوا

لذلك، وهو أن القطعة من الفحم إذا وقع عليها ضوء النار لكن لا بسبب المقابلة، بل بسبب وقوعها على حائط مثلاً، ثم انعكس الضوء من الحائط على قطعة الفحم فأضاءت وهذا مثال لعلم اليقين، وإذا كانت القطعة الفحم بجانب النار بحيث تشعر من حرارتها وتغني أوصافها في أوصاف النار وانفعالها بانفعال النار، وهذا مثال لحق اليقين، وهذا التحقيق مأخوذ من كلام سيدي محي الدين ابن العربي وغيره، فقد قال: ولا تعتقد أن ذات العبد تغني في ذات الحق، فلا يبقى إلا الحق، فإن ذلك ضلال وجهل لا يرضى به المحققون، وإن وقع من أصحاب السطح ما يشعر بذلك فإن السطح مردود عن أهله، وهو عبارة عن كل كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى، وهو من زلات السالكين، وقال ابن الحاج في شرف الحكم، فإن قيل: حقيقة علم اليقين وعين اليقين، قلنا: العلم المتواتر بوجود الشيء علم اليقين ورؤيته دون الحلول به عين اليقين.

والحلول حق اليقين، مثال ذلك كقولنا بوجود مكة ورؤيتها لها وجلوستها لها، وإن شئت قلت: رؤية هبول السكر أنه يحس منه حلالة علم اليقين.

فانظر رحمك الله ما أحلى ضرب هذا المثال من السكر، فإنه سكر.

الطوالع هي أول ما يبدو من تجليات الأسماء في باطن السالك، فتحن أعلاقه بها لأنها تور باطنه.

الحجاب هو انطباع الصور الكونية في القلب المانع من قبول تجلي الحق، وقد تكثر الأغيار فتكون حجاباً ظلمانية، وقد تقل وتكون حجاباً نورانياً، فلذلك اختلف المحققون في ترك الأسباب والخلوة لئلا تطبع الصور الكونية في قلبه فتسببه عن تجلي الحق له، والدليل على أن المانع هو الصور، إنك ترى العابد الذي ليس سالكاً لطريق المحققين يعبد الله سبعين سنة فلم يحصل في قلبه شيء مما يحصل

للسالكين، لأن العابد الذي ليس سالكاً قلبه مملوء الأغيار ولا يسعى في إذهابها عن قلبه، ولا يريد ما أراده السالكون بل يطلب ما وعده الله تعالى في الجنة، وهو لا يخلف الميعاد، وأما العابد السالك فيعطيه الله في الدنيا التحليات وله في الآخرة أعلى المقامات.

الهوية السارية في جميع الموجودات هي عبارة عن الذات العلية الملاحظة لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء.

وقال القصور في شرح تائية ابن الفارض: اعلم أن الذات الإلهية إذا اعتبرت من حيث هي هي أعم من أن تكون موصوفة بصفة ما، أو غير موصوفة، فهي مسماة عند القوم بالهوية، وحقيقة الحقائق، وإذا اعتبرت مجردة عن الصفات الزائدة عليها فهي المسماة بالواحدية والإلهية مشتملة عليها، والصفات إن كانت متعلقة باللفظ والرحمة فهي المسماة بصفات الجمالية، وإن كانت متعلقة بالغير تسمى بالصفات الجلالية، وكل من هاتهما جمال وجلال، أي: وللصفات الجمالية جلال وللجلالية جمال، وإذا اعتبرت الظاهرة الخليفة من غير استهلاك فيها تسمى بمقام الفرق، والفرق تنقسم بقسمين: الأول، والثاني، ويعني بالأول ما يكون قبل الوصول، والثاني بعد الوصول، والفرق الأول للمحجوبين، والثاني للكاملين، المكملين ويقال له: الفرق بين الجمع والصحو بعد المحو والبقاء بعد الفناء، والصحو الثاني، وما يشبه ذلك وهي عبارة عن إفاقة العبد بعد ضعفه، أي بعد أن تجلى عليه الحق سبحانه وأفناه عن أنيته، ولما كان الوصول إلى الحضرة الإلهية متوقفاً بالعناية الأزلية الجاذبة للعبد إلى ربه لأن حال العبد في البداية دائرة بين الصحو والمحو، ويعني بالمحو السكر، وهي حالة ترد على الإنسان بحيث يغيب عنها عن عقله ويحصل منه إبطال وأفعال لا مدخل للعقل فيها كالسكران من الخمر،

لكن بينهما من الفرق ما بين السماء والأرض، وهذا السكر نتيجة المحبة، وهي نتيجة الجذبة وهي نتيجة التوفيق والعناية، فلا مدخل للكسب فيها، وهذا حال المحبوبين لا حال المحبين، فإن جذبهم إنما هو بعد السلوك والمجاهدة.

الطهارة حفظ الله العبد من المخالفات.

ظاهر الظاهر، من حفظه الله من المعاصي.

ظاهر السر، من لا يلجل عن الله طرفه من.

الوجود هو استدعاء النفس إلى الخيرات وترك الدنيا وحب الآخرة والتواحد

استدعاء الوجود به ضرب اختيار.

الوجود، هو البعد عن حضرة الخلق والقرب من حضرة الحق.

كيمياء الغوام استبدال المتاع الأعمى بالحق بالخطام الدنيوى الفانى.

كيمياء الخواص خلص القلب من الكون

كيمياء السعادة التحلى عن الأوصاف الدنيوية والتحلى بالأوصاف الحميدة

المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة والمعانية وهما أكمل من المكاشفة، والكشف أكمل

من المحاضرة، فهى — أعني المحاضرة — تكون ابتداء أول المراتب ثم المكاشفة ثم

المشاهدة فالمحاضرة حضور القلب مع الحق بالبرهان، ثم بعده المكاشفة، وهى

حضور القلب بالوصف التام بالبرهان غير مفتقر إلى تأمل الدليل وتطلب السهول،

ولا يحير من دواعى الرهب، ولا محبوب عن نعت الغيب ثم المشاهدة، وهى وجود

الحق تعالى من غير بقاء الهمة لما شاهده من الكمال، وتطلق المشاهدة أعني رؤية

الأشياء بأدلة التوحيد، فصاحب المحاضرة مربوط براهينه وحواري عاداته،

وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته وصاحب المشاهدة يلغى في ذاته لفناؤه عما

سوى الحق.

النَّفْسَ لَأَمَلًا يَأْتُوا^(١) ولذلك اعتدت من أكبر أعداء الإنسان لضعوبة الخلاص من شرها، ألا ترى أن الإنسان إذا صافح الأعداء أمن من شرهم، وإن صافح نفسه أهلكته، ولذلك كان جهادها الجهاد الأكبر، ثم إن:

المعلولات من أوصاف العبد الشاملة لأفعاله وأخلاقه على ضربين: أحدهما كسباً كمعاصيه ومخالفته أمر ربه، كالزنا والسرقة، والثاني أخلاقه الدنيوية التي طبع عليها، كالجهن والجزاء والميل للذيد فهي في نفسها مذمومة، ومع ذلك فإن عاجلها العبد ولنازلها، أي تركها وانتقل عنها، تنفي بالمجاهدة تلك الأخلاق على العادة المستمرة وإن لم يتغير الطبع وهو الميل لكل لذيد والنصرة عن كل كريهة، فالنفس بطبعها تميل إلى الدنيا لكونها لا تعرف حسناً غيرها، فإذا عرفت نقصها وحجبها عن الخيرات تفوتها، وكذلك من ينظر إلى الأعمال الصالحة ومشقة القيام بها يجد نفسه نافرة عنها، فإذا عرف ما يترتب عليها من الفوائد مال إليها وكره تركها، فالذي كان تاركاً له صار مائلاً إليه، والطبع لم يتغير.

والنفس والروح والبسر والعقل عند محققى الصوفية بمعنى واحد، وهو ما يفارق الإنسان بموته من اللطيفة الإنسانية والحقيقة الربانية، ومن هؤلاء الغزالي حيث قال: النفس للذم وللحقيقة الربانية، والبسر لما يكرم، وفرق بعضهم بينهما بأنه محتمل أن تكون النفس لطيفة مودعة في هذا.

الغالب هي الأخلاق المحمودة، ويعبر عن هذا بأن الروح جوهر نوراني علوي رباني، والنفس ظلماتية سفلية شيطانية، وأما القلب فقلب بينهما، فالروح طيبة شأها الموافقة والنفس خبيثة شأها المخالفة، والقلب إن مال إلى الروح اتصف

بصفاتها أو إلى النفس فبالعكس، وتكون جملة الإنسان مسخر بعضها البعض والجمع إنسان واحد، ولا يؤثر في الفرق بينهما اشتراكهما في اللطافة فافهم.

الرموز من الفوز تفتح الكنوز
 وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله
 والحمد لله أولاً وآخراً
 وأسال الله أن يتغمني به والأخوان مدة الزمان
 آمين يا رب العالمين

الحمد لله الذي منح أوليائه بالطاعة، وخص أنبياءه بالشفاعة، والصلاة
 والسلام على رسول الله المظهر للبشر الذي أنزل عليه الزمل والمدثر، وعلى آله
 وأصحابه وأتقيائه البررة الكرام، الذين أحلوا الكبود ومحروا المراقدة وعبدوا الله
 في جنح الظلام.

فهرس الموضوعات

مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع رسانی

مرکز تحقیقات کتب و علوم اسلامی

الصفحة	الموضوع
٩	الباب الأول: في كيفية العهد والتلقين ووصية الشيخ للمريد بعد العهد
١٩	الباب الثاني: في الذكر وآدابه والحث على استعماله
٤٣	الباب الثالث: في بيان الطريق الموصل إلى الله وأركانها حسب ما قالوه على الوجه الذي ذكروه
٩٧	الباب الرابع: فيما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه
١٠٥	الباب الخامس: في بيان آداب المريد مع شيخه
١٢٥	الباب السادس: في بيان آداب المريد مع إخوانه
١٣٧	الباب السابع: في بيان آداب المريد مع نفسه
١٤٥	الباب الثامن: في الأسباب التي يستعملها المريد للطرده من شيخه
١٤٩	الباب التاسع: في النقابة والتقاء وما يتعلق بذلك
١٥٩	الباب العاشر: في النفوس وتقسيمها وأوصافها والأسماء التي يستعملها السالك في كل نفس
١٨٥	الخاتمة
١٩٧	فهرس الموضوعات